

**EMINENT TIBETAN POLYMATHS
OF MONGOLIA**

based on the work of

Ye-kes-thabs-mkhas

entitled

ཐཱ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསུང་འབྲམ་གྱི་དཀར་ཆག་

གཉེན་འབྲེལ་བློན་གསལ་འི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ།

4072/1

4072/E/RFR

by

Dr. Lokesh Chandra, M.A., D.Litt.

090
CHA/E

NEW DELHI, 1961

**Published by the
INTERNATIONAL ACADEMY OF INDIAN CULTURE
J22 Hauz Khas Enclave
New Delhi 16 (India)**

389 44/4

Price Rs. 25

**Printed by
The Academy's own printing works
The Arya Bharati Mudranalaya
New Delhi 16**

ŚATA-PIṬAKA SERIES

INDO-ASIAN LITERATURES

Volume 16

Reproduced in original scripts and languages

Translated, annotated and critically evaluated

by

specialists of the East and the West

in a Series of Collectanea

Founded by

RAGHU VIRA

M.A., Ph.D., D.Litt. et Phil., M.P.

EDITOR-IN-CHIEF

शतपिटक-माला

आचार्य-रघुवीर-समुपक्रान्तं

जम्बुद्वीप-राष्ट्राणां

(भारत-नेपाल-गान्धार-शूलिक-तुर्ष्क-पारस-ताजक-

भोट-चीन-मोंगोल-मञ्जु-उदयवर्ष-

सिंहल-सुवर्णभू-श्याम-कम्बुज-

चम्पा-द्वीपान्तरादीनां)

**एकैकेषां समस्रोतसां संस्कृति-साहित्य-समुच्चय-
सरितां सागरभूतं**

शतपिटकम्

MONGOL-PITAKA

being
the Mongolian Collectanea
in
the series of Indo-Asian Literatures
forming
the Śatapitaka

Vol. 5

EMINENT TIBETAN POLYMATHS OF MONGOLIA

शतपिठके
मोंगोल-पिटकम्

तत्र
पञ्चमं प्रसूनं
मोंगोलकृतिदर्पणम्

तच्च
श्रीलोकेशचन्द्रेण सम्पादितमनूदितं च

LIST OF CONTENTS

RÉSUMÉ

9

1. <i>Skyabs-mgon rje-btsun-dam-pa rin-po-chehi sku-hphren dan-po</i> (i.e. H.H. the Jibcundampa I)	15
2. <i>Skyabs-mgon sku gon-maḥi sras-kyi thu-bo mkhan-chen nom-un qayan Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshau</i>	18
3. <i>Skyabs-mgon sku gon-maḥi thugs-sras Jaya-paṇḍita Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-ḥphrin-las</i>	18
4. <i>Siregetu chos-rje Blo-bzañ-zhi-ba</i>	19
5. <i>Čin süjügtü nom-un qayan Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab</i>	20
6. <i>Erdeni-jo-boḥi bla-ma Blo-bzañ-grags-paḥi-bstan-pa-dar-rgyas</i>	21
7. <i>Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Blo-bzañ-dpal-ḥbyor-lhun-grub</i>	21
8. <i>Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Bskal-bzañ-bstan-pa-yar-ḥphel</i>	22
9. <i>Hu-re-chen-moḥi mkhan-chen Nag-dbañ-mkhas-grub</i>	22
10. <i>Grub-paḥi-dbañ-phyug brag-ri Dam-tshig-rdo-rje</i>	23
11. <i>Hu-re-chen-moḥi chos-rje mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Nag-dbañ-dpal-ldan</i>	23
12. <i>Ilayuysan qutuy-tu Blo-bzañ-bsam-grub</i>	24
13. <i>Ḥdar-ba paṇḍitaḥi sku-hphren dan-po Blo-bzañ-bzod-pa-rgya-mtsho</i>	24
14. <i>Mkhan-chen chos-rgyal-gyi sku-hphren gsum-pa Tshe-dbañ-skyabs-mchog</i>	25
15. <i>Sayin noyan qayan gyi śog-gi mkhan-chen dkaḥ-bcu-pa Blo-bzañ-rdo-rje</i>	26
16. <i>Hu-re-chen-moḥi dkaḥ-bcu-pa Rtsa-ba-bla-mar grags-pa Blo-bzañ-rta-mgrin nam Blo-bzañ-rta-dbyaṅs</i>	26
17. <i>Mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Brtson-ḥgrus-bzod-pa</i>	27
18. <i>Bde-yaṅs bla-maḥi sku-hphren bzhi-pa Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-bsam-don-lhun-grub</i>	28
19. <i>Cañ-cuñ (Jangjun) chos-grvaḥi sprul-sku Nag-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma</i>	28

TEXT

༡ ལྷུབས་མགོན་ཇི་བཙུན་དམ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འཕྲིང་དང་བོ་	༥
༢ ལྷོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་གྱི་ལ་མཆན་ (མཁན་ཆེན་ཞོ་མིན་ཅང་)	༡༠

३	མྱོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ (རྩ་ཡ་བརྒྱུ་དུ་)	१३
४	མྱོ་བཟང་ཞི་བ་ (ཤེ་རེ་མུ་ཚེས་ཇེ་)	१५
५	མྱོ་བཟང་མོར་བྱ་ཤེས་རབ་ (ཆིང་སྤྱ་ཚུག་མུ་ནོ་མོན་ནན་)	२०
६	མྱོ་བཟང་གྲགས་པ་དར་བྱས་ (ཨེ་དེ་ནི་ཆོ་བོ་འི་རྒྱ་མ་)	२२
७	མྱོ་བཟང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱན་གྱུ་བ་ (རྒྱལ་ཁང་ཅེ་ནུ་ཐོག་མུ་)	३८
८	བསྐལ་བཟང་བལྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ (རྒྱལ་ཁང་ཅེ་ནུ་ཐོག་མུ་)	३९
९	ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་ (རྟེན་ཅེན་མོ་འི་མཁན་ཆེན་)	४०
१०	དམ་ཆོག་དོ་ཇེ་ (གྲུབ་པའི་དབང་ལྷག་གྲག་རི་)	४५
११	ངག་དབང་དཔལ་ལྷན་ (རྟེན་ཅེན་མོ་འི་ཆོས་ཇེ་མཁས་དབང་དཀའ་བཅུ་བ་)	५०
१२	མྱོ་བཟང་བསམ་གྲུབ་ (ཨིལ་ཀྱག་སང་རྟེན་ཐོག་མུ་)	५३
१३	མྱོ་བཟང་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ (འདར་བ་བརྒྱུ་དའི་སྤྱ་འཕྲེང་དང་བོ་)	५७
१४	ཆོ་དབང་སྤྱབས་མཚོག་ (མཁན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྤྱ་འཕྲེང་གསུམ་པ་)	५८
१५	མྱོ་བཟང་དོ་ཇེ་ (སའིང་ལོ་ཡོན་ནན་གྱི་ཤོག་གི་མཁན་ཆེན་དཀའ་བཅུ་བ་)	६०
१६	མྱོ་བཟང་དྲ་མགྲིན་ནམ་མྱོ་བཟང་དྲ་དབངས་ (རྟེན་ཅེན་མོ་འི་དཀའ་བཅུ་བ་ཅ་བ་རྒྱ་མར་གྲགས་པ་)	६३
१७	བརྩོན་འགྲུས་བཟོད་པ་ (མཁས་དབང་དཀའ་བཅུ་བ་)	७७
१८	མྱོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་བསམ་དོན་རྒྱན་གྲུབ་ (བདེ་ཡངས་རྒྱ་མའི་སྤྱ་འཕྲེང་བཞི་བ་)	७९
१९	ངག་དབང་བལྟན་འཛིན་ཉི་མ་ (ཅང་ཅང་ཆོས་གྲུའི་སྤྱལ་སྤྱ་)	८१

२० List of Khalkha polymaths

८४

GENERAL INDEX

८७

INDEX OF WORKS

९९

RÉSUMÉ

The present work *Bla-ma dam-pa-rnams-kyi gsun-hbum-gyi dkar-chag Gñen-hbrel-dran-gsohi-me-loñ zhes-bya-ba bzhugs-so*, written by Ye-śes-thabs-mkhas, sketches the three periods of the propagation of the Doctrine in Mongolia in its introductory portion, and thereafter it records the short biographies of 19 eminent Tibetanist polymaths of Khalkha Mongolia followed by lists of their collected works (*gsun-hbum*) wherever available.¹

The 19 *gsun-hbum* authors dealt with are:

1. *Skyabs-mgon rje-btsun-dam pa rin-po-chehi sku-hphren dan-po Rañ-byun-*

¹ In his paper to the symposium on "Buddhism's Contribution to Art, Letters and Philosophy" during the 2500th Anniversary of the Parinirvāna of the Buddha, the Buddhist Patriarch of Mongolia, Lama Naidani Erdempel, writes: "According to the imperfect data, more than a hundred Mongolian lama-scientists have written and published 370 volumes of various works for the last two hundred years." Then in a footnote he gives the names of the polymaths: Undur-gegen Jñānavajra (see p.5), Jayapaṇḍita Blo-bzan-hphrin-las (p.13), Āg-dhan-mkhas-grub (p.40), Nor-bu-śes-rab (p.20), Āg-dhan-dpal-ldan (wrote 6 volumes, p.50), Dam-tshig-rdo-rje (p.45, according to our text his *opera omnia* consist of 22 volumes but Lama Erdempel says that Dam-tshig-rdo-rje wrote and published 4 volumes): all of them have been treated in the present work. The pages specified in brackets refer to the Tibetan text. Besides, he names the following:

1. Lama-yin gegen Bstan-hdzin-rgyal-mtshan (? Lamin-gegen Danlanjantean) wrote and published 5 volumes of his works on Buddhist philosophy, medicine, astronomy and poetry in the 17th century. He seems to be the same as Bstan-hdzin-rgyal-mtshan, treated on pp.10-12 of our text. He and the Jayapaṇḍita were the disciples of H.H. the Jibcundampa I : the three constituting a triad like Tsön-kha-pa and his two disciples famed as the *yab-bras-gsum*.
2. Āg-dhan-rdo-rje (Agvandorj) wrote and published 14 volumes on philosophy and poetry.
3. Rab-rgyas (Ravja) wrote and published 1 volume on philosophy and poetry.
4. Blo-bzan-bkra-śis (Luvsandash) wrote and published 2 volumes on philosophy and philology at the beginning of the 20th century.
5. Śes-rab-bstan-dar (Sharavdandar) wrote and published 2 volumes on philosophy and philology.
6. Rta-mgrin (Damdin) wrote 4 volumes on philosophy, history, astronomy, poetry, etc. He seems to be Blo-bzan-rta-mgrin, who wrote 12 volumes (4 volumes appear to be a slip).

ye-śes-rdo-rje *ham* Blo-bzañ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan-dpal-bzañ-po (i.e. H. H. the Jibcundampa I).

2. *Skyabs-mgon sku goñ-maḥi sras-kyi thu-bo mkhan-chen nom-un qayan* Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshan.
3. *Skyabs-mgon sku goñ-maḥi thugs-sras Jaya-paṇḍita* Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-hphrin-las.
4. *Siregetu chos-rje* Blo-bzañ-zhi-ba.
5. *Čin süjügtü nom-un qayan* Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab.
6. *Erdeni-jo-boḥi bla-ma* Blo-bzañ-grags-pa-dar-rgyas.
7. *Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu* Blo-bzañ-dpal-ḥbyor-lhun-grub.
8. *Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu* Bskal-bzañ-bstan-pa-yar-hphel.
9. *Hu-re-chen-moḥi* (Urga's) *mkhan-chen* Nag-dbañ-mkhas-grub.
10. *Grub-paḥi-dbañ-phyug brag-ri* Dam-tshig-rdo-rje.
11. *Hu-re-chen-moḥi* (Urga's) *chos-rje mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa* Nag-dbañ-dpal-lan.
12. *Ilayuysan qutuy-tu* Blo-bzañ-bsam-grub.
13. *Ḥdar-ba paṇḍitahi sku-hphreñ dañ-po* Blo-bzañ-bzod-pa-rgya-mtsho.
14. *Mkhan-chen chos-rgyal-gyi sku-hphreñ gsum pa* Tshe-dbañ-skyabs mchog.
15. *Sayin noyan-qayan gyi śog-gi mkhan-chen dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-rdo-rje.
16. *Hu-re-chen-moḥi dkaḥ-bcu-pa* Rtsa-ba-bla-mar grags-pa Blo-bzañ-rta-mgrin nam Blo-bzañ-rta-dbyaṅs.
17. *Mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa* Brtson-ḥgrus-bzod-pa.
18. *Bde-yaṅs bla-maḥi sku-hphreñ bzhi-pa* Blo-bzañ-bstan-ḥdzin-bsam-don-lhun-grub.
19. *Cañ-cuñ (Jangjun) chos-grvaḥi sprul-sku* Nag-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma.

At the end it gives a simple list of more polymaths of Khalkha Mongolia, with the number of pothis in every one's *gsun-hbum*:

20. *Noyan qutuy-tu* Don-gñis-lhun-grub (pothis 4).
21. *Čin Süjügtü* Bstan-dar-dbañ-phyug (pothis 1)
22. *Biḡigeči chos-rje* Nag-dbañ-rdo-rje (pothis 14).
23. *Rab-ḥbyams-pa* Nag-dbañ-thub-bstan (pothis 4).
24. *Chos-rje* Skal-bzañ (pothis 1).
25. *Noyan qutuy-tu* Bstan-ḥdzin-rab-rgyas (pothis 1).
26. *Rab-ḥbyams-pa* Blo-bzañ-sbyin-pa (pothis 1).
27. *Blo-bzañ-dge-legs-rnam-rgyal* (pothis 2).

28. *Zhi-ba siregetii* Blo-bzañ (pothi 1).
29. *Rig-ḥdzin-gzi-brjid-rdo-rje* (pothis 5).
30. *Blo-bzañ-bstan-pa* (pothi 1).
31. *Don-grub-rin-chen* (pothi 1).
32. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-dpal-ldan (pothis 5).
33. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-chos-ldan (pothi 1).
34. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-bkra-śis (pothis 2).
35. *Bsod-nams-bkra-śis* (pothi 1).
36. *Ri-khrod-pa* Blo-bzañ (pothis 3).
37. *Chos-rje* Dkon-mchog-rgyal-mtshan (pothi 1).
38. *Erdeni-jo-boḥi chos-rje* Dkon-mchog-rgyal-mtshan (pothi 1).
39. *Dkaḥ-bcu-pa* Chos-rgyal (pothi 1).
40. *Gnas-brtan* Tshe-spel-rdo-rje (pothi 1).
41. *Chos-rje* Sbyin-pa (pothi 1).
42. *Chos-mdzad* Bstan-paḥi-sgron-me (pothis 5).
43. *Čin Süjügtii* Ḥjigs-med-bstan-paḥi-rgyal-mtshan (pothis 8).
44. *Pandita bla-ma* Thub-bstan-ñi-ma (pothis 2).
45. *Mkhan-po* Blo-bzañ-rdo-rje (pothis 4).
46. *Slob-dpon* Bsod-nams-rgya-mtsho (pothis 7).
47. *Slob-dpon* Bskal-bzañ (pothi 1).
48. *Mkhan-po* Blo-bzañ-sñan-grags (pothi 1).
49. *Slob-dpon* Tshul-khrims (pothis 3).
50. *Chos-rje* Lcam-sriñ (pothis 5).
51. *Mkhan-po* Skal-bzañ (pothi 1).
52. *Skyor dpon* Bsam-ḥphel (pothi 1).
53. *Pandita* Tshe-spel-dbañ-phyug-rdo-rje (pothis 5).
54. *Rab-ḥbyams-pa* Dkon-mchog-bstan-bcos (pothis 3).
55. *Toyin* Blo-bzañ-chos-ḥphel (pothi 1).
56. *Sman-rams-pa* Yon-tan (pothi 1).
57. *Sñags-rams-pa* Béad-sgrub-bstan-dar (pothis 4).
58. *Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-rta-mgrin (pothis 11).
59. *Dkaḥ-b-u-pa* Phyag-rdor (pothis 9).
60. *Sñags-rams-pa* Dbañ-phyug (pothi 1).
61. *Chos-rje* Nag-dbañ-don-grub (pothis 7).
62. *Dkaḥ-bcu-pa* Rta-mgrin-beruñ (pothi 1).

63. *Chos-rje Blo-bzan-chos-ḥdzin* (pothis 5).
64. *Dkaḥ-bcu-pa Ṇag-dbañ* (pothi 1).
65. *Dge-bśes Blo-bzan-tshe-riñ* (pothis 2).
66. *Rdo-rams Mgon-dkar* (pothi 1).
67. *Noyan bla-ma Dge-ḥdun-señge* (pothis 2).
68. *Ebügen küü* (pothi 1).
69. *Sñags-rams-pa Bstan-pa* (pothi 1).
70. *Dge-tshul Bzod-pa* (pothi 1).
71. *Sman-rams-pa Bstan-dar* (pothis 2).
72. *Sñags-rams-pa Tshe-riñ-skyabs* (pothi 1).
73. *Sñags-rams-pa Snañ-mdzad* (pothis 4).
74. *Ri-khrod-pa Chos-rgya-mtsho* (pothi 1).
75. *Nomuyan-u bla-ma Tshul-khrims-rgya-mtsho* (pothi 1).
76. *Dayanči Bsam-gtan-lhun-grub* (pothi 1).
77. *Slob-dpon bla-ma Ṇag-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma* (pothi 1).
78. *Dkaḥ-bcu-pa Pañ-skoñ-skyabs* (pothi 1).
79. *Sñags-rams-pa Dge-legs-rdo-rje* (pothis 2).
80. *Ḥdar-pa pañḍita Ṇag-dbañ-chos-ḥbyor* (pothis 2).
81. *Blo-bzan-tshul-khrims* (pothi 1).
82. *Dkaḥ-bcu-pa Go-khrab* (pothis 2).
83. *Dkaḥ-bcu-pa Tshe-riñ-rdo-rje* (pothi 1).
84. *Sñags-rams-pa Blo-bzan-rgya-mtsho* (pothi 1).
85. *Dkaḥ-bcu-pa Tshe-riñ-rdo-rje* (pothi 1).
86. *Chos-rje Miñ-te* (pothis 2).
87. *Badaraq* (pothi 1).
88. *Chos-rje Rab-brtan* (pothis 4).

After the Sanskrit invocation *namo guru-Mañjughoṣāya*, there are four invocatory stanzas followed by the fifth *pratiñāśloka*. The second stanza pays homage to His Holiness the Jibcundampa I Ye-śes-rdo-rje-blo-bzan-bstan-paḥi-rgyal-mtshan, the upholder of the banner of the Doctrine of Tsoñ-kha-pa (*Blo-bzan*) and the Lord of beings in the Northern Land of Mongolia. The third stanza expresses hundredfold devotion to the saints and scholars who have shown the Way. In the fourth stanza the author invokes Mahākāla to remove the hindrances that mar peace and happiness. In the last stanza of *rañ-bśkul* i.e. the *pratiñāśloka*, the author expresses great joy at being able to compose a *mtshan-tho* of the

eminent upholders of the Doctrine (*bstan-hulzin gdon-lia*) who are perfect in exposition and meditation.

In the great land of Mongolia, there have been three propagations of the Doctrine of Lord Buddha: Earlier, Middle and Later. The Middle and Later propagations have been through Tibet, the Land of Snows, and the Earlier one through Li-yul², whence Sogdian³ savants came to Mongolia. With the Uigurs⁴ as their teachers (*bakshi*), they spread the Doctrine of Lord Buddha as it had come from India. In those days the Mongols uttered the formula of refuge (*shyabs-hgro*) and other religious recitations (*chos hdon*) in the language of India i.e. Sanskrit. Therefore in ecclesiastical Mongolian (*Hor-gyi chos-skad*) there are many Sanskrit words. Further in the reign of the first Sui emperor Wên-ti⁵ [581(590)-604] of China, North Indian Paṇḍita Śākyaḥi-rigs (= Śākyavamśa), Narendrayāsa, and many other teachers came to Mongolia for the well-being of the people. Mongolian scholars also went to India, became proficient mahāpaṇḍitas in the Five Sciences (*rig-paḥi-*

² Li-yul is usually interpreted as Khotan. According to Prof. Dr. Rinchen it can also refer to Sogdiana and the Tokharian kingdom. The Tokharians are frequently referred to in the heroic folksongs of Mongolia, which have been collected by Prof. Rinchen.

The three propagations of the Doctrine are concisely dealt with in *Byan phyogs Hor gyi yul-du dam-paḥi chos rin-po-che ḥbyun tshul-gyi gtam-rgyud bkra-kis chos duḥ bshad paḥi sgra-dbyaṅs zhes-bya-ba* written by Sudhīḥ Aśvaghoṣa (folio 16a line 5), which is the Sanskrit name of Blo-bzan-rta-dbyaṅs alias Rtsa-ba-bla-ma alias Blo bzan-rta-mgrin (for his biography see § 16 of this work). The earlier propagation is dealt with in sarga 2 (folios 5a5-8a2) entitled *Bstan-pa sia-dar ḥbyun tshul-gyi sa-rga ste gñis-paḥo* ||, the Middle propagation in sarga 3 (folios 8a2-10b2) *Bstan-pa bar-dar ḥbyun tshul-gyi sarga ste gsum-paḥo* ||, and the Last propagation in sarga 4 (folios 10b2-12b3) *Bstan-pa phyi-dar ḥbyun tshul-gyi sarga ste bzhi-paḥo* ||

³ *Sog-thag zhes-paḥi Hor-mi, Yu-gur mon-gol*: the generalisation of the Sogdians and Uigurs as Mongols is due to the influence of the Tibetan tradition. Sometimes the eastern Mongols are differentiated as *Hor*, and the western as *Sog* (Prof. Rinchen), but this differentiation cannot be strict.

⁴ According to Mongolia's oral tradition there were Mongolian translations from Sogdian and Uigur which were ultimately from Sanskrit. Before the communist revolution teachers (*bakshi*) taught these orally, and they had been thus handed down from generation to generation. Now they are lost to science.

⁵ *Rgya-nag-gi Sus rgyal thoq-ma Wan-dhi rgyal-po*. The pronunciation of Wên-ti is Wendih (*Handbook of Oriental History*, ed. by C.H. Philips, London 1951, p. 208).

gnas lia). The twenty ācāryas of the *stod sog yu-gur*⁶ beginning with Kalyāṇa-rakṣita had learnt the Vinaya through oral tradition (*ljags-luñ-gi brgyud-pa*)⁷.

Later during the 11th rab-byuñ (1627-1686 A.D.) in the early days of the life of H.H. Jibcundampa I some ācāryas came to his personal tent⁸ and conversed with him in Sanskrit. Some times later two ācāryas, the younger and the elder, came and met H.H. The elder ācārya is famous as *Rdo-sor-can*. He gave to H.H. wonderful ancient tales⁹ called the *namthar* of King Vikramāditya.¹⁰ The handstaff (*phyag-hkhar*) which he brought from India is now the handle (*yu-sin*)¹¹ of the ablution mirror (*khrus-kyi me-loñ*)¹² of Dgañ-ldan theg-chen-gliñ¹³. To keep the memory of these ācāryas alive two masks (*-shal hbag*) were prepared, in resemblance to their faces, for the performance of the ācārya-dance (*a-tsaryahi htsham*).¹⁴

During the 15th rab-byuñ (1867-1926 A.D.) *Slob-dpon* Sañs-rgyas of the Dayiñ-beyise qosiyun of Southern Khalkha went to India with a copy of the Tibetan Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā. While on his pilgrimage, he recited from it at the request of an Indian in Bodhgaya in front of the Vajrāsana. Thus from ancient times the religious relations between India and Mongolia have been most cordial.

Now we shall give the short biographies and list of the works (*mtshan-tho*) of the saintly lamas who upheld, preserved and increased the Doctrine by discourses, disputations, and compositions.

⁶ *Stod hor* = *Stod sog* "the Tartars of Bokhara and Khotan, Lon. 2° 12"—S.C. Das: Tibetan-English Dictionary. According to Prof. Rinchen *stod sog yu-gur* can be translated either as the Uigurs of Chinese Turkestan (*stod sog*), or preferably as Tokharians, Sogdians and Uigurs.

⁷ The interpretation is not certain.

⁸ *Gzim-gur* "sleeping tent"—S.C. Das, *ibid*.

⁹ *Sgruii-glam* "legends, tales of ancient times"—S.C. Das, *ibid*.

¹⁰ Published recently by Prof. Dr. Raghu Vira: *Araji Booji* (Tibetan and Mongol texts), New Delhi 1961, and by Dr. C. Bawden: *Tales of King Vikramāditya and the Thirty-two Wooden Men*, International Academy of Indian Culture, New Delhi 1960.

¹¹ Cf. *yu-ha* "a stick, that part of anything which the hand can grasp"—S.C. Das, *ibid*.

¹² The *khrus-kyi me-loñ* is used in the *sgrub-hyed* ceremony which is described in P.H. Pott: *Introduction to the Tibetan Collection of the National Museum of Ethnology, Leiden, Leiden* 1951, p. 51.

¹³ The *danpa* described here still exists in this monastery in Ulanhator. It was shown to me by its Grand Gesgüi Lama Gombodo.

¹⁴ These two masks are at present in the Chojinlamin Sum, the former Oracle Temple of Urga now converted into a museum.

1. HIS HOLINESS JIBCUNDAMPA I.

Raṅ-byuṅ (=svayambhū) Ye-śes-rdo-rje *alias* Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan-dpal-bzaṅ-po, the first incarnation of *skyabs-mgon* Jibcundampa-rimpoche, the Supreme Person who illumined like the sun the Doctrine of Jina in Northern Mongolia, was born in the Wood-Hog year of the 11th rab-byuṅ (1635 A.D.), as the son of Tusiyetü King Mgon-po-rdo-rje and Queen Mkhah-hgro-rgya-mtsho, in Usun jüyil in Qangyai qan in the kingdom of King Tusiyetü¹⁵. The birth of H.H. was accompanied by miracles. Before the birth of H. H. an ācārya wearing a paṇḍita-cap (*paṇ-zhva*) and riding an elephant met a person and told him that he was going to King Tusiyetü, and disappeared. Lovely flowers grew in winter in the tent where H.H. was born. At the age of three, H.H. used to recite twice every day the Mañjuśrīnāmasaṅgīti, which book he had not even seen before. H.H. exhibited several other miracles like this. At the age of four H.H. became an upāsaka¹⁶ under Byams-pa-glin nom-un qayan and got the name of Ye-śes-rdo-rje. H.H. acquired the spoken language (*phal-skad*)¹⁷ of the ācāryas and Tibetan by himself. H.H. composed two ślokaś beginning with *na-yi bla-ma dus gsum Saṅs-rgyas te...* and afforded various other instances of his genius. Several people were sent to Tibet. On being asked, Panchen Lama Chos-kyi-rgyal-mtshan, the Fifth Dalai Lama, the State Oracle and others all acclaimed H.H. as the incarnation of Rje-bteun Tāranātha. At the age of five H.H. was consecrated at Siregetü cayun nayur to hold sole sway over the Land of the North. In the presence of Dhen-sa Incarnation Blo-bzaṅ-bstan-hdzin-rgya-mtsho, H.H. took his pravrajyā and the new name Blo-bzaṅ-bstan-paḥi-rgyal-mtshan-dpal-bzaṅ-po. H.H. made Ṇal-pa chos-rje Nam-mkhah bsod-nams-grags-pa his teacher and heard from him in details the sūtras and tantras. At the age of thirteen, in the year Fire-Hog (1647 A. D.) H.H. started to construct the Barayun ktiriy-e (Gyas-

¹⁵ Tusiyetü qayan was his honorific title. In northern Mongolia he alone had the privilege of the title of *qayan* (emperor) which is higher than *qan* – Prof. Rinchen.

¹⁶ There are four stages of consecration into the religious community.

Tib.	Skt.	Miller
<i>dge-bśñen</i>	<i>upāsaka</i> (Mvy. 8724)	<i>ubasi</i>
<i>rab-tu-byuṅ-ba</i>	<i>pravrajita</i> (Mvy. 8714)	<i>bande</i>
<i>dge-tshul</i>	<i>śramaṇera</i> (Mvy. 8719)	<i>getsul</i>
<i>bśñen-par-rdzogs-pa</i>	<i>upasampanna</i> (Mvy. 8715)	<i>gelung</i>

For details see R.J. Miller: *Monasteries and Culture Change in Inner Mongolia*, Wiesbaden 1959, pp. 43-47.

¹⁷ In contradistinction to *chos-skad*, the religious or literary language.

ru-hu-re) monastery. At the age of 15, H.H. started from the Khalkha country for Tibet. Having visited Kumbum (Sku-ḥbum Byams pa-glin) and many other monasteries, H.H. went to Sera, Drepung, Gahden and Tashilhumpo. There he paid homage to the two Jo-bo's (at Rva-mo-che and Jo-khañ) and to the holy remains of Rje-rin-po-che Tson-kha-pa. H.H. paid his respects to Their Holiness' the Dalai and Panchen Lamas and other holy personages, and heard detailed discourses on the Doctrine. H.H. became a śramaṇera under Panchen Blo-bzañ-chos-kyi-rgyal-mtshan. Their Holiness' the Dalai and Panchen Lamas gave to H.H. many objects of great sanctity, fifty monks, including a Grva-tshañ bla-ma and a treasurer. They also gave him the title of Rje-btsun-dam-pa Qutuy-tu and various diplomas *cum laude*. Then in the winter of the Iron-Hare year (1651 A.D.) H.H. returned to his country to the immense joy of the devotees. At the age of 18, in the autumn of the Water-Dragon year (1652 A. D.) H.H. was honoured in the Great Assembly (*tshogs-ḥdu chen-mo*) of the Khalkhas by being enthroned. At the age of 20, in the Wood-Horse year (1654 A. D.), near the Kentei qan mountain H.H. started the construction of the Ri-bo-dge-rgyas-dgaḥ-ldan-bśad-sgrub-glin monastery. Then in the solitude of Qangyai meditation-spot Evam-dgaḥ-ḥkhyil H.H. attained perfection in meditation and mystic power. Even to this day one can see here the imprints of the hands and feet of H.H. In the Wood-Sheep year (1655 A. D.) at the age of 88 when the Panchen Rin-po-che showed signs of ill-health, H.H. reached Tashilhumpo in seven days only by his supernatural powers. H.H. offered the *bṛtan-bzhugs maṇḍala* to the Panchen Rin-po-che for continuing to grace this world: this had a salutary effect. At the age of 52 in the Fire-Tiger year (1686 A. D.) H.H. had a desire to revise the entire Kanjur which had been translated into Mongolian in the past. In the old Mongolian script there were several letters of alike form and that gave rise to frequent errors in the reading of Sanskrit and Tibetan expressions. To avoid this H.H. created the new Mongolian script called *Svayambhūjyoti* (or *Raṇ-byuñ-snañ-ba* in Tibetan) on the basis of the Lantsha letters: in this every letter was different in form from the other. H.H. created another script resembling the Mongolian in which one could read and write the three languages Sanskrit, Tibetan and Mongolian.

In the Earth-Dragon year of the 12th rab-byuñ (1688 A.D.) Galdang-bosuytu qan of the Oirats¹⁸ invaded the Khalkhas with a mighty army, which resulted

¹⁸ See Robert A. Rupen: *The City of Urga in the Manchu Period*, *Studia Altaica*, Wiesbaden 1967, p.159.

in losses of life and the Doctrine. For the welfare of his people and the Doctrine H.H. accepted the suzerainty of Emperor K'ang-hsi (*Bde-skyid*). The enmity of the Oirats and the Khalkhas lasted till nine generations. H.H. composed new gāthās (known as *Byin-rlabs-mchog-stsol-ma*) praying to the Three Jewels to establish peace among the warring factions. These gāthās sought that men may abandon mutual ill-will and abide in affection and prosperity. This prayer was true for that time, and even for our day it is of momentous importance. In the Iron-Sheep year (1691 A.D.) H.H. had an audience with Emperor K'ang-hsi¹⁹ in Doluyan nayur Region (pronounced *Dolon-nor*, Tib. *Mtsho-bdun*). The Emperor praised H.H. as "the Illuminator of the Doctrine Rje-btsun-dam-pa Lama." H.H. was indeed most proficient in secular as well as spiritual works. H.H. himself used to look after the functioning and ritual performances of the monasteries. It is said that H.H. gave, in an unprecedented manner and hundreds of times, to the poor and the indigent. With the help of his disciples, H.H. wrote in hand the entire Kanjur thrice and the Tanjur once. H.H. prepared statues, like the cast metallic image of Vajradhara, and the Eight Caityas²⁰. H.H. prepared countless icons, scriptures, and stūpas (*rten gsum*) of astounding workmanship. Having dedicated his entire life to the Doctrine and the people, H.H. entered nirvāṇa at the age of 89 in the 37th Water-Hare year of the 12th rab-byun (1723 A.D.)²¹. The writings of H.H. are extant in one volume. Though few in number, they are of profound import. Hereafter follows their list.

¹⁹ Rupen, *ibid* p 169.

²⁰ Cf the *Aṣṭamahāirīcaityastotra*, reconstructed into Sanskrit from its Chinese transcription by Sylvain Lévi, *Une poésie inconnue du roi Harṣa Qilāditya*, Mémorial Sylvain Lévi, Paris 1937, pp 244-256.

²¹ Here is a list of the Jiboundampas, which I owe to the courtesy of Dr. C. Bawden.

1. LobsangdambaJamcho (1635-1723).
2. Lobsangdambadongmi (1724-1757).
3. Isidambanima (1758-1773).
4. Lobsangtubdanwangchuy (1775-1813).
5. Jibjunglobsangcultiwfigmed (1815-1840).
6. Jibjunglobsangbaldandamba (1843-1848).
7. JibunnaywangchuyifingwangchuyprinlaiJamcho (1850-1868).
8. rJe-btsun chos-kyi-ni-ma-bstan-hsin-dban-phyug (taken from Hashimoto, *Mōko-no ramakyo*).

2. BLO-BZAN-BSTAN-ḤDZIN-RGYAL-MTSHAN.

The chief²² disciple of the First Incarnation of Jibcundampa, the great Khampo *nom-un qayan* Blo-bzan-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshan was born in the Earth-Hare year of the 11th rab-byun (1639 A.D.) in Qangyai territory. At the age of 7, he became an upāsaka and pravrajita under *chos-rje dkaḥ-chen* Blo-bzan-yar-hphel, and got his religious name Blo-bzan-bstan-ḥdzin-rgyal-mtshan. At 17, in the Wood-Sheep year (1655 A.D.) he went to Tibet, visiting Kumbum, etc. on his way. At 20 in the Earth-Dog year (1658 A.D.) he got his full ordination (*upasampadā*) in the presence of H.H. Panchen Lama Blo-bzan-chos-kyi-rgyal-mtshan. At Tashilhumpo he got admission into the Dkyil-khaṅ College (*chos-grva*) and Mantra College (*Ṣṇags-grva*) and studied there for three years. Having heard the nectarine Doctrine from eminent Masters, at the age of 23, in the Iron-Ox year (1661 A.D.) he returned to his country. In that very year he constructed a great monastic College (*grva-tshan chen-mo*). H.H. Jibcundampa conferred on him the title of *Erdeni-paṇḍita qutuy-tu*. He constructed a monastery at Bögeril-jigüdü.²³ Then he went to the former Dar-rgyas datsan and in addition to the Right and Left datsans he constructed the third one the Sku-bzhogs datsan. He further constructed the Ordos Dalad's²⁴ *Nom-un qayan* datsan and others. H.H. Jibcundampa conferred on him the title of *Mkhan-po nom-un qayan* and various other honours. He became the Khampo of Hu-re-chen-mo (Urga). Thus striving for the Doctrine and the people, he attained nirvāṇa at the age of 66 in the Wood-Ape year of the 12th rab-byun (1704 A.D.). The list of his four-volume *opera omnia* follows.

3. BLO-BZAN-BSTAN-ḤDZIN-IIPHRIṆ-LAS.

Jayapaṇḍita Blo-bzan-bstan-ḥdzin-lphrin-las, the distinguished disciple of H. H. Jibcundampa I, was born in the Water-Horse year of the 11th rab-byun (1642 A.D.) in Qangyai qan. He became an upāsaka (*dge-bṣṇen*) in the presence of Vinayadhara Blo-gros-rgya-mtsho. At the age of 12 he had the privilege of coming into contact with H.H. and hearing religious discourses. H. H. conferr-

²² *thu-bo* 'chief'—S.C. Das, *ibid*.

²³ So Prof. Rinchen.

²⁴ Dalad is an Ordos tribe in Inner Mongolia—Prof. Rinchen.

ed on him the title of *Noyan qutuy-tu*. He heard lectures on the sūtras and tantras from many holy personages like *Dbu-mdzad Śes-rab-rin-chen*. At the age of 19 in the Iron-Mouse year (1660 A. D.) he journeyed to Tibet via Kumbum, etc. He became a śramaṇera and bhikṣu (*dge-tshul sloṇ*) in the presence of H.H. the Dalai Lama Blo-bzañ-rgya-mtsho. During his long stay of 18 years in Tibet, he came into contact with several scholars in Tashilhumpo, and became a paṣṭ-master in the common as well as the uncommon śāstras. H.H. the Dalai Lama conferred on him the title of *Jayapaṇḍita*, a *tham-ka* and *rten-gsum* (icon, scripture and caitya). Then he returned to his country and founded a big monastery and constructed four datsans. He went to the Čaqar, Üjümüčin, Tümed in Inner Mongolia and propagated the Doctrine and constructed many new big and small monasteries. Among his writings many were in Mongol, like the Biography of King Tusiyetü Qayan, which were not incorporated in his *opera omnia*, and are traditionally rare. The list of his six printed pothis follows.

4. BLO-BZAÑ-ZHI-BA.

Siregetü (Tib. *khri-pa*) *chos-rje* Blo-bzañ-zhi-ba was born in the Saḥid čin vang-un²⁵ qosiyun. Having become a pravrajita from very childhood he got instruction into the holy Doctrine. He went to Tibet for his studies where he got admitted into the Ser-byes datsan²⁶. There he sat at the feet of many scholars like the *Khalkha Jayapaṇḍita* Blo-bzañ-hphrin-las, heard the Doctrine at length and completed his studies. Returning to his country he established a big monastery and thus furthered the stream of dharma. Going to Hu-re-chen-mo (Urga), he heard the discourses of H.H. Jibcundampa I and of others. Returning to his monastery while he was busy in holy deeds, there came the attack of the Oirats who destroyed monasteries and carried away several people including he himself. He became a servant of the Qaliyun ĵayisang, [chief] of the Oirats and looked after his animals. The Chief Lama told the ĵayisang that the old teacher had the auspicious signs of a great saint. When Blo-bzañ-zhi-ba was sleeping outside the house, the ĵayisang saw a radiant aureole over his head. When he went to the great monastery of the Oirats the Khampo there was one of his disciples. The Khampo recognised his guru and made obeisances several times. He took the guru to his

²⁵ J. E. Kowalewski: *Dictionnaire mongol-russe-français*, tome 3, p.2129a.

²⁶ A college of the Se-ra monastery whose *yig-cha* is known as the *Ser-byes yig-cha*.

residence and while honouring him tears flowed down his eyes. Then the Khampo, kalyānamitras, officials and dignitaries requested an initiation into the maṇḍala of Vajrāvali²⁷. Blo-bzañ-zhi-ba completed the initiation from memory in the prescribed tradition and with perfect accuracy. The lamas and dignitaries offered him with due honour, gold and silver in dakṣiṇā. Without keeping anything for himself, he distributed it to the monk-students. When the devotees enquired the reason for his not accepting anything, he said "I am old. If all the mountains of this country were to turn into gold and the waters into butter I have no use for them. But owing to the enmity of the Khalkhas and the Oirats, father, mother, son and daughter have been parted, causing untold miseries. How happy it would be if they could come together." Then they escorted all the people who had been brought from Khalkha along with the guru Blo-bzañ-zhi-ba and their mounts, up to the boundaries of the Khalkha country. Thus the war came to an end. Returning to his country he busied himself for the Doctrine and the people. Emperor Ch'ien-lung²⁸ invited him and made him the Ta-lama of Yung-ho-kung. Later he returned to his country and attained nirvāṇa. The list of his works in two volumes follows.

5. BLO-BZAÑ-NOR-BU-ŚES-RAB.

Čin siŋjügtii nom-un qayan Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab was born in the Sayin noyan qan ayimay. At a tender age the parents presented him to H.H. Jibcundampa I. Once H.H. was leading him by hand to the Meditation-place (*sgrub-khañ*) Evam-dgañ-hkhyil, they rested on a stone-seat. Just as a foot-mark becomes imprinted in the mud, their feet-marks can be seen on the rock even now. He got his education in Hu-re-chen-mo (Urga) and became a profound scholar. He engaged himself in noble activities for the welfare of the people and the Doctrine in Inner Mongolia. He also constructed the Ordos Śar-jo-bo monastery. Later he constructed a great monastery near the Qangyai mountain, for augmenting the spread of the Doctrine. He wrote a supplement to the collection of sādhanas (*Sgrub-thabs-rin-hbyun-gi lhan-thabs*) and other works in seven volumes whose list follows.

²⁷ Tanjur 3140 (Tohoku Catalogue). Cf. G.N. Roerich, *Blue Annals* I, p.228.

²⁸ Tib. *Lha-skyoñ*, Mong. *Tngri-yin tedküsen*.

6. BLO-BZAÑ-GRAGS-PAHI-BSTAN-PA-DAR-RGYAS.

Erdeni jo-bohi bla-ma Blo-bzañ-grags-pa-dar-rgyas was born in the Wood-Tiger year of the 12th rab-byuñ (1734 A.D.) in the Qangyai qan area on the banks of the Orqun River in the Bay-a arča-tu province. From his very childhood he was endowed with the signs of a saint and he was a wonder in the eyes of all. In the presence of *chos-rje* Blo-bzañ-rgyal-mtshan he became an upāsaka and got the name Blo-bzañ-grags-pa. *Mkhan-chen chos-rgyal* Blo-bzañ-dar-rgyas ordained him as a pravrajita, when was added to the end of his name 'bstan-pa-dar-rgyas. In the presence of Blo-bzañ-nor-bu-śes-rab he took the vows of a śramaṇera and a bhikṣu. From the age of five onwards he heard religious discourses from several eminent scholar-saints like *chos-rje* Blo-bzañ-rgyal-intshan, H. H. Jibcundampa II Blo-bzañ-bstan-paḥi-agron-me and others. He became a proficient scholar. His works were in more than thirty volumes. As all were not printed, so there follows a list of only those that are available now.

7. BLO-BZAÑ-DPAL-HBYOR-LHUN-GRUB.

Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Blo-bzañ-dpal-hbyor-lhun-grub was born in the Right Wing of Khalkha in Bkra-śis-luñ near the Delger qan Mountain in the Jasaytu qan ayimay, in the Fire-Dragon year of the 13th rab-byuñ (1796 A.D.). He took the vows of an upāsaka in Hu-re-chen-mo (Urga) in the presence of H.H. Jibcundampa IV Blo-bzañ-thub-bstan-dbañ-phyug-hjigs-med-rgya-mtsho and assumed the name of Blo-bzañ-dpal-hbyor-lhun-grub. Later on in the presence of H.H. himself, he became a pravrajita and took the vows of a śramaṇera. He established a new datsan called Phun-tshogs-dar-rgyas-gliñ in his native place.²⁰ He got his education in the Kun-dgañ-chos-gliñ datsan in Hu-re-chen-mo (Urga) Then in his monastery he installed *Yons-ḥdzin chos-rje* Bsod-nams-tshe-riñ as the chief and thus started the work of the monastic college and other religious activities. At the age of 22 he became ordained as a bhikṣu in the presence of Tshe-dbañ-skyabs-mchog. For four years he was the head of the Lha-khañ-ser-po (*Sir-a Süm-e*) in Kobdo. Hence up to the age of 51 he devoted himself solely to pious deeds. He passed away in the Fire-Horse year of the 14th rab-byuñ (1846 A.D.). He wrote a new corpus on Vajrapāṇi. Being inaccessible his works could not be listed.

²⁰ *Mtsher-sa* est aussi une locution tibétaine correspondant à locution mongole *nutuy-tayan, yajar-tayan* 'ches-soi, dans sa terre'—Prof. Rinchen.

8. BSKAL-BZAN-BSTAN-PA-YAR-HPHEL.

Rgyal-khañ-rtse qutuy-tu Bskal-bzañ-bstan-pa-yar-ḥphel was born in the Fire-Tiger year of the 12th rab-byuñ (1746 A.D.) in the Čintamani toluyai of Kōke čab near the Gūnčen mountain in the Ĵasaytu qan ayimay. He became an upāsaka and pravrajita in the presence of *mkhan-chen nom-un qayan* Blo-bzañ-dbañ-chen-dpal-ḥbar, from whom and others he heard the Doctrine in details and thus became pre-eminent among learned men. From the Fire-Dog year (1766 A.D.) onwards he was the Abbot of the Lha-khañ-ser-po (*Sir-a Süm-e*) of Kobdo for eleven years. Striving for the Doctrine and the people, he passed away at the age of 49, in the Wood-Tiger year of the 13th rab-byuñ (1794 A.D.). His writings form one pothi.

9. NAG-DBAÑ-MKHAŠ-GRUB.

The *Mkhan-chen* of *Hu-re-chen-mo* (Urga) Nāg-dbañ-mkhaš-grub was born in a place called Maṇḍala on the northern side of the Tuyula River near the mountain Boyda qan ayula (the present-day Choibalsan Ol), in the Earth-Hog year of the 13th rab-byuñ (1779 A.D.). He went to Hu-re-chen-mo (Urga) in childhood and in the presence of Nāg-dbañ-ḥphrin-las he became a pravrajita and took the vows of a śramaṇera and got the name Nāg-dbañ-mkhaš-grub. He got admitted into the great College of Bkra-śis-chos-ḥphebs and studied the Vārttika. Then he went to Tibet and entered Dpal-ldan Bkra-śis-sgo-man datsan. There he came into contact with several leading scholars. He studied the sūtras and tantras assiduously and became a well-versed scholar. He got his upasampadā in the presence of the Dalai Lama Hjam-dpal-rgya-mtsho. Having gone through all the five yig-chas, he got the degree of *Rab-ḥbyams-pa*³⁰. Then on the way back to his country, in the college of Kumbum Byams-pa-gliñ he conducted a religious disputation (*lam-bcañ*). On reaching his country, he devoted himself to pious deeds. In succession he became the *Chos-rje*, Deputy Khampo (*Ded mkhan-po*) and Khampo (*Mkhan-chen*) of Hu-re-chen-mo (Urga). Emperor Tao-kuang (*Srid-gsal*)³¹ made him a Deputy Khampo (*Ded mkhan-po*) and gave him the title of "Supreme Chief of the Lamas Khampo Nom-un qayan" *cum laude*. He constructed a gold and

³⁰ For academic degrees see Miller, *op.cit.* pp.48-50.

³¹ Mong. *Tor ü-gereltü*—Prof. Rinchen.

copper image of Maitreya, eighty cubits high (about 120 feet)³². Thus he spent the rest of his life for the Doctrine and the people. At the age of 60, in the Earth-Dog year of the 14th rab-byuñ (1838 A.D.) he passed away. His works were in six volumes, and many of the writings were not included therein. The list of the five printed volumes follows.

10. DAM-TSHIG-RDO-RJE.

Siddheśvara Brag-ri Dam-tshig-rdo-rje was born in the Iron-Ox year of the 13th rab-byuñ (1781 A.D.) in the Left Wing of the Khalkhas in the Tüsiy-e güng-tin qosiyun. He took the vows of a śramaṇera after becoming pravrajita in the presence of *Noyan qutuy-tu* Ye-śes-don-gñis-lhun-grub. In Hu-re-chen-mo (Urga) he was admitted in the Bkra-śis-chos-hphel datsan where he studied with zeal. At the age of 21 he got the full ordination of a bhikṣu from *Stag-luñ-pa* Nag-dbañ-hphrin-las. Next year he went to Bla-brañ-bkra-śis-hkhyil and got admission into the college. For two years he heard in details the discourses of Guñ-than Bstan-paḥi-sgron-me and others. At the age of 24 he proceeded to Tibet and entered the great College of Sera. For sixteen years he heard the sūtras and tantras from several ācāryas at great length and became a perfect scholar. He became the guru of Panchen Lama Phyogs-las-rnam-rgyal, Gu-ge Bstan-hdzin-rgyal-mtshan and several other leading personalities of Tibet. At the age of 40 in the Iron-Dragon year of the 14th rab-byuñ (1820 A.D.) he returned from Tibet to his country. He constructed the Chos-hkhor-glin and other monasteries in his country. He newly established the Lam-rim datsan in Hu-re-chen-mo (Urga). He gave several religious discourses to H.H. Jibcundampa V Tshul-khrims-hjigs-med-bstan-paḥi-rgyal-mtshan. He taught elementary writing to H.H. Jibcundampa VI Dpal-ldan-bstan-paḥi-rgyal-mtshan. Thus he became the guru of two Jibcundampas. Benefitting the people by his meritorious deeds he entered nirvāṇa at the age of 75, in the Wood-Hare year (1855 A.D.). The list of his *opera omnia* in 22 volumes follows.

11. NAG-DBAN-DPAL-LDAN.

Chos-rje of Hu-re-chen-mo (Urga) mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Nag-dbañ-dpal-ldan was born in the area of Qardal Jasay included in the Sečen qan ayimay, in

³² It was in Jegun küriy-e.

the Fire-Serpent year of the 13th rab-byun (1797 A.D.). Taking the vows of an upāsaka in the presence of *rab-hbyams* Skal-bzan-don-grub, he got the name Dpal-ldan-ñi-ma. Then he went to Hu-re-chen-mo (Urga) and became a pravrajita in the presence of the great scholar Āg-dbañ-mkhas-grub and got the new name of Āg-dbañ-dpal-ldan. From the same Khampo he took the vows of a śramaṇera. Having gained admission in the great college of Bkra-śis-choś-hphel datsan, he heard discourses on sūtras and tantras, and became an unsurpassed scholar. He became a *dkah-bcu* at the age of 35 in the Iron-Hare year of the 14th rab-byun (1831 A.D.). At the age of 40, he occupied the seat of the Chos-rje of Hu-re-chen-mo (Urga). At the age of 47 he went to Tibet for the *dgoñs-rdzogs*³³ ceremony of H.H. Jibcundampa V, and returned. In the Fire-Sheep year (1847 A.D.) he relinquished his post of Chos-rje. Thereafter he devoted himself to the Doctrine and the people by preaching at several places. In the famous places of China and several monasteries of Inner Mongolia he composed a number of works, but they are not available. Five volumes are extant in print. Their list follows.

12. BLO-BZAN-BSAM-GRUB.

Hayuysan qutuy-tu Blo-bzan-bsam-grub was born in the Iron-Dragon year of the 14th rab-byun (1820 A.D.) in Erdeni tegeli in the Qangyai qan qosiyun. He became a pravrajita in the presence of *dkah-chen* (mahātapas) Ye-śes-choś-hphel and received the name Blo-bzan-bsam-grub. From the age of 7 onwards he memorised the entire corpus of monastic recitation (*tshogs-ḥdon*) and learnt the Tibetan, Mongolian and Manchu letters by himself. At the age of 11 he began to compose works. From his childhood he never entered a monastic college, but even then he became a pre-eminent scholar. By his resolute devotion and perfection in matters of the spirit, he stood out among others. Here follows a list of his works in four volumes.

13. BLO-BZAN-BZOD-PA-RGYA-MTSHO.

Hdar-pa-paṇḍita's First Incarnation Blo-bzan-bzod-pa-rgya-mtsho was born in the Fire-Ox year of the 11th rab-byun (1637 A.D.) in a place called Qangq-a in

³³ This ceremony is performed after the passing away of eminent holy personages. It consists of printing sacred books, building caityas, donating to the saṅgha and performing other meritorious deeds to ensure the early reincarnation of the departed.

the Qangyai qan territory. At the age of 17 in the Water-Serpent year (1653 A.D.) he left his country and journeyed to Tibet via Kumbum. He had audience with both the Lords of the Land of Snows (Their Holiness' the Panchen and Dalai Lamas). He took his full ordination (upasampadā) in the presence of H.H. Panchen Lama Chos-kyi-rgyal-mtshan. There he sat at the feet of several scholar-saints and for 15 years he studied at length the sūtras, tantras, and sciences. Having gained proficiency he got the degree of *Lha-rams-pa* and attained the first position. He became the Dge-bkos of the Great Monlam at Lhasa and the Sera-theg-chen-glin. H.H. the Fifth Dalai Lama granted him the title of *Hdar-pa paṇḍita chos-rje*, and according to His desire he became the Khampo of the Rman-mkhar Dar-rgyas-glin. Then at the age of 42, in the Earth-Horse year (1678 A.D.) he returned to his country. Jibcundampa Blo-bzan-bstan-paḥi-rgyal-mtshan granted him an audience. H.H. gave him unprecedented honour and granted him the title of *Erdeni sečen siregetü hdar-pa paṇḍita*. In his place called Uytuyal he constructed a monastery and thus gave impetus to the study of the Doctrine. He wrote several works, including a commentary on the Madhyamakāvātāra. He also translated into Mongolian a collection of sūtras (*Mdo-man*) and of Dhāraṇīs (*Gzuñs-bsdus*). At the age of 66 in the Water-Horse year of the 12th rab-byun (1702 A.D.) he attained nirvāṇa.

14. TSHE-DBAÑ-SKYABS-MCHOG.

Mkhan-chen chos-rgyal's Third Incarnation Tshe-dbañ-skyabs-mchog was born in the Earth-Bird year of the 13th rab-byun (1789 A.D.). At the age of 5, he took the vows of an upāsaka in the presence of *Čin Sijügtü nom-un qayan* Blo-bzan-bstan-dar-dbañ-phyug, and then came to occupy the seat of his predecessor Incarnation. At the age of 12, in the presence of Jayapaṇḍita Blo-bzan-hjigs-med-rdo-rje he became a pravrajita and a śramaṇera. From his early years he sat at the feet of several scholars and strove hard in his studies. Before being 20 years of age, he became proficient in the sūtras and tantras, like the Five Yig-chas.³⁴ At the age of 20, he went to Tibet via Kumbum. He got admission into the Ser-byes datsan.³⁵ At the age of 21 he got his ordination as a bhikṣu

³⁴ Cf. E. Obermiller, *The Doctrine of Prajñāpāramitā as exposed in the Abhisamayālaṅkāra of Maitreya*, Acta Orientalia Vol. XI p.3 note 3.

³⁵ One of the two great colleges of the Sera monastery, the second one being *Ser-smad*.

from Panchen Lama Phyogs-las-rnam-rgyal. He heard at length discourses on the sūtras and tantras from a number of gurus, including the gurus of Their Holiness' the Panchen and Dalai Lamas. He became highly learned. At the age of 23 he took the degree of *glin-bsre Dkaḥ-bcu*³⁶. From the age of 27 when he returned to his country till his nirvāṇa he administered his monastery with dexterity. He devoted himself solely to the service of the Doctrine of the Enlightened One. His writings are listed hereafter.

15. BLO-BZAÑ-RDO-RJE.

The *Mkhan-chen of the Sayin noyan qan ayimay, Dkaḥ-bcu-pa* Blo-bzañ-rdo-rje was born in the Iron-Dog year of the 13th rab-byuñ (1790 A.D.) in the territory of Sayin qan. At a tender age on the very opening of the Gso-sbyoñ datsan, in the presence of *Dkaḥ-chen* Blo-bzañ-dge-legs, he became a pravrajita and a śramaṇera. Having duly observed the pośadha in the Gso-sbyoñ datsan's first pośadha, he got admitted there. Later he got his full ordination from the same Khampo. Having sat at the feet of a number of scholars in the college of his native datsan and in the *Mkhan-chen-chos-rgyal's* monastery, he became a leading man of learning. From time to time he went to the *Pad-dkar-chos-glin*³⁷ for studies. He became the Khampo of the *Dge-ldan-bstan-rgyas-glin* monastery of his place and promoted its administrative and academic functioning in many ways. All his life he worked for the Doctrine and wrote several works on the sūtras and tantras, whose list follows.

16. BLO-BZAÑ-RTA-DBYAÑS.

Hu-re-chen-mo's (Urga's) dkaḥ-bcu-pa, famed as the *Rtsa-ba-bla-ma*, Blo-bzañ-rta-mgrin alias Blo-bzañ-rta-dbyaṅs was born in the Fire-Hare year of the 15th rab-byuñ (1867 A.D.) in Üjüñg güñg in Gobi. At the age of 4 he learnt the alphabet from Ācārya Saṅs-rgyas. Then from Aqu Lama he studied the monastic recitations and the art of translating into the classical language. At the age of 17 he went to Hu-re-chen-mo (Urga) and entered the *Kun-dgaḥ-chos-glin* monastery. Sitting at the feet of several scholar-saints like *mkhas-dbañ Hjigs-byed*, he

³⁶ When one gets his degree from a monastery other than in which one has pursued his studies, it is a *glin-bsre* degree (*glin* 'monastery', *bsre* 'mix, mingle'). It is regarded as a distinction.

³⁷ A famous monastery about 60 miles away from Hohhot, the capital of Inner Mongolia.

worked diligently on the sūtras and tantras and became an eminent scholar. He had already become an upāsaka and pravrajita in the presence of Ācārya Saṅgyas who had gone to Āryadeśa (i.e. India). Later he became fully ordained in the presence of the Khampo (*mkhan-chen*) of Hu-re Dpal-ldan-chos-ḥphel. At the age of 40 in the Fire-Horse year (1906 A.D.) he got the degree of *Dkaḥ-bcu*. Then he went to Wu-t'ai-shan (*Ri-bo-rtse-lña*) and from an innermost apartment³⁸ of the Śer-phyin-lha-khaṅ he brought out two miraculous stūpas inscribed with magic letters (*hphrul-yig*). Trying to find out the remains (? *dmar-gduṅ*) of Paṇḍita śrī Aśraka, which no one had been able to find earlier, while he himself was digging out the thick mud of the boundary-wall he found a quadrilingual inscription on a white stone slab. In the Water-Dog year (1922 A.D.) he built a Tantra College in his monastery, in the Fire-Tiger year (1926 A.D.) the cloister Bkaḥ-gdams-chos-sdiṅs, and the College of Sgo-man yig-cha. In the Wood-Hog year of the 16th rab-byuṅ (1935 A.D.), in a place called Kötül (Khu-the-le) he established the College of the Blo-gsal-glin³⁹ yig-cha. Thus he gave great impetus to studies in several monasteries. At the age of 71, in the Fire-Ox year of the 16th rab-byuṅ (1937 A.D.) he attained nirvāṇa.

17. BRTSON-ḤGRUS-BZOD-PA.

Mkhas-dbañ dkaḥ-bcu-pa Brtson-ḥgrus-bzod-pa was born in the Dayiḥin wang qosiyun in the Sayin noyan qan ayimay in the Fire-Tiger year of the 14th rab-byuṅ (1866 A.D.). From childhood he got admitted into the Phan-bde-chos-ḥkhor-glin monastery of his qosiyun and heard discourses on the sūtras and tantras. He became very learned and got the degree of *Dkaḥ-bcu*. He benefit-

³⁸ *Phug(s)*, *sbugs* 'an innermost apartment'—H.A. Jäschke, *Tib. Eng. Dict.* p.343a.

³⁹ Every branch of Buddhist literature is studied among the Gelukpas with the help of special manuals (*yig-cha*). According to Lharampa Yaramphel, these manuals are seven in number:

Ḥbras-spunṅs monastery	—	Sgo-man (Ḥjam-dbyans bzhad-pa)
	—	Blo-gsal-glin (Paṅ-chen Ḥad-nams-grags-pa)
	—	Bde-yans (Rgyal-ba lña-pa)
Se-ra monastery	—	Ser-byes (Rje-btsun-pa Chos-kyi-rgyal-mtshan)
	—	Ser-smad (Mkhas-sgrub Bstan-dar)
Dgaḥ-ldan monastery	—	Śar-rtse (mainly the same as that of Blo-gsal-glin)
	—	Byaṅ-rtse (mainly the same as that of Ser-byes)

Among them the most widely spread yig-cha is that of the Sgo-man school. The next in importance and distribution are the Blo-gsal-glin and Se-ra yig-chas.

ed the devotees with his nectarine discourses up to the age of 64. In the Earth-Serpent year of the 16th rab-byuñ (1929 A.D.) he passed away. His works are listed hereafter.

18. BLO-BZAN-BSTAN-ḤDZIN-BSAM-DON-LHUN-GRUB.

*The Fourth Incarnation of the Bde-yañs*⁴⁰ Lama Blo-bzan-bstan-ḥdzin-bsam-don-lhun-grub was born in the Fire-Mouse year of the 15th rab-byuñ (1876 A.D.) in a place called Bayan ĵirūke near the Mkhan-chen-chos-rgyal's monastery. He took the vows of an upāsaka at the age of three, in the presence of Hphrin-las-thogs-med the Fifth Incarnation of Mkhan-chen-chos-rgyal. At the age of 5 he came to the seat of the Phan-bde-chos-ḥkhor-gliñ monastery in his own qosiyun. He became a pravrajita and śramaṇera in the presence of Khampo Gsuñ-rab-dpal-bzañ-po. He got admitted in a monastic college. Under *Dkaḥ-bcu-pa* Hjam-dbyaṅs and others he worked hard on the Se-ra yig-chas and became a master of all the five books. He got his full ordination from *Vinayadhara* Bkra-śis-don-rtogs. He became a *Dkaḥ-bcu* at the age of 25, and at 27 he got the degree of *Śnags-rams-pa*. In addition to the Sgo-maṅ yig-cha in the Bkra-śis-dge-ḥphel-gliñ monastery, he constructed another (?) college. He heard on the sūtras and tantras from several gurus and by his meritorious conduct he gained supernatural powers and became such a great siddha that he reduced the God Dam-can⁴¹ to his servitude.

19. NAG-DBAÑ-BSTAN-ḤDZIN-ÑI-MA.

Incarnation of the Cañ-cuñ Monastic College Nāg-dbañ-bstan-ḥdzin-ñi-ma was born in the Water-Horse year of the 15th rab-byuñ 1882 A.D.) in a place called Gilayar-un mangqan in the Sečen wang qosiyun in the Left Wing of the Khalkhas. At the age of 11, he came to the Right Cañ-cuñ chos-grva (college) and became an upāsaka and pravrajita in the presence of Skyes-mchog Tshañ-dbyaṅs-rgya-mtsho. He got admitted in the college. He sat at the feet of skyes-mchog, the *Vinaya-dhara Dkaḥbcu-pa* Śes-rab-rgyal-mtshan and several

⁴⁰ Tibetianisation of the Mongolian *dayanši*, traditionally derived from Skt. *dhyaṇa*.

⁴¹ See Grünwedel, *Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei*, p.185 ff.

other gurus, and heard discourses on the sūtras and tantras at great length. He became an erudite scholar and a great siddha. He got his final ordination (*upa-sampadā*) from *Rdo-rams-pa*⁴² Blo-bzañ-saṅs-rgyas. At the age of 32 in the Water-Ox year (1913 A.D.) he got the degree of *Rab-ḥbyams-pa* and at the age of 34 the degree of *Sñags-rams-pa*. At 37 he became the head of the monastic college and at 47 the abbot of the entire monastery. Working for the Doctrine and the people, he passed away. The list of his works follows.

---

⁴² A high academic degree of the Labrang monastery.

༡༡།

། ལྷ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་...གཉེན་འབྲེལ་
དྲུག་གསེང་མེའོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༡༢།

། དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་ས་མཁས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལོ།།

༡༡

3

७७। ।འདིར་ཆེན་པོ་རྟོ་གྱི་ཡུལ་གྱི་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དུས་སུ་ཕྱི་མར་
 གསུམ་དུ་དར་བའི་བར་དང་ཕྱི་དར་ནི་ཤོད་གངས་ཆེན་གྱི་ཡུལ་ནས་དར་ལ། སྤང་རྟོ་
 སྟོན་པོ་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ནས་སོག་ཐག་ཞེས་པའི་རྟོ་མི་སྟོན་པ་དཔོན་མཁས་པ་རྣམས་ཡུལ་...
 ཕྱོགས་འདིར་ཤོད་ཏེ། ཡུལ་ཁུར་མོན་གོ་ལ་རྣམས་ལ་བཞི་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ནས་བརྒྱད་
 པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བསྐྱེད་ཏེ་བརྟུག་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་དར་བར་གྱུར་
 ལ། དེ་དུས་ཀྱི་མོན་གོ་ལ་གྱི་མི་རྣམས་སྐྱེད་པས་འབྲེལ་སྤྲོད་ཆོས་འདོན་པ་ནི་རྒྱ་གར་
 གྱི་སྐད་ཀྱིས་འདོན་ཅིང་། འཆད་ཉན་བྱེད་པ་ལ་དམན་པ་ལ་རྒྱ་གར་དང་སོག་ཐག་དང་ཡུལ་སྤང་
 གྱི་སྐད་ཆས་ཁ་སྐོང་བྱས་ནས་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དཀོན་རྟོ་གྱི་ཆོས་སྐྱོད་
 ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཆེས་མང་དུ་བཞུགས་པར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། ཡང་སྟོན་རྒྱ་གར་
 གི་སྤུས་རྒྱལ་ཐོག་མ་ལ་ལམ་རྒྱུ་རྒྱལ་པོའི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་པ་རྟི་རྩ་ལྟ་ཀྱི་
 རིགས་ལས་ཀ་རེ་རྒྱལ་པོ་སོགས་སྤྱུ་མ་མང་པོ་རྟོ་སོག་གི་ཡུལ་དུ་ཕྱོན་ཏེ་འབྲེལ་སྤྲོད་
 བ་དང་། རྟོ་སོག་གི་བརྟུན་པ་རྣམས་ལས་ཀྱང་སྟོན་རྒྱ་གར་དུ་སོང་ནས་རིག་པའི་འཕགས་
 ལུ་ལ་མཁས་པ་པོ་ལམ་རྒྱུ་པ་རྟི་རྩ་ལྟ་རའི། ཀལ་ལྟ་པ་རྟི་རྩ་སོགས་སྟོན་སོག་ཡུལ་ཁུར་
 གྱི་སྟོན་པ་དཔོན་རྟི་རྩ་ཡུལ་པ་ལུང་སྟེ་པའི་ལྷ་གས་ལུང་གི་བརྒྱུད་པའི་སྤྱུ་མ་རྣམས་ཀྱི་གས་
 སུ་བཞུགས་ཡོད་དོ། །ཕྱིས་སུ་འདར་བ་བྱུང་བརྟུ་གཅིག་པའི་ཤིང་ལ་རྩེ་བརྟུན་པས་
 བསྐྱེད་པོ་མ་སྐྱེན་པ་བའི་སྐབས་ཙམ་རྒྱལ་པོས་གཟིམས་སྤྱད་དུ་ཤོད་ཏེ་རྒྱ་གར་...
 གྱི་སྐད་ཀྱིས་སྐྱོང་མོལ་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ཕྱིས་རྒྱ་གར་ནི་ཙམ་རྒྱུ་ཆེ་རྒྱུ་ཆེ་རྒྱུ་ཆེ་རྒྱུ་ཆེ་རྒྱུ་
 ཏེ་རྩེ་ཏིང་དང་མ་འཕམ་འབྲུང་མཛོང་པའི་ཙམ་རྒྱུ་ཆེ་བའི་སྟོན་ཆེན་དུ་གསུམ་པའི། རྩེ་ཏིང་གྱི་
 སྤྱུ་བཅར་དུ་བཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལོ་གར་མི་ཀྱི་ཏེ་རྟོ་མཐོང་ཐར་ཐོར་བ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྱེད་པས་གཏམ་དོ་
 མཚན་པ་འབྲེལ་ཕྱོད་ཞིག་ཀྱང་གནང་། དེས་རྒྱ་གར་ནས་འབྱེད་ཡོང་པའི་བྱུ་གཤམ་པའི་
 དཔྱ་དག་འབྲུལ་ཐོག་ཆེན་སྟོང་གི་ཁྱུ་གྱི་མོ་ལོང་གི་ཡུ་ཤིང་བྱེད་གྱིན་ཡོད་པ་པོའི་ཡིན་
 སྐད། དེའི་ཕྱིར་ཙམ་རྒྱུ་དེ་གཞིས་ཕྱིན་ཆད་མི་བརྩེད་པའི་དབྱ་གསོལ་སྤྱུ་ཞུལ་བྱང་

ཡང་པ་བྱུང་བའི་ལྷ་པོ་འདི་ལ་ཉལ་ཉལ་ཡས་རུ་ཉལ་ཆིང་བའ་སེའི་ཤོག་གི་སྒྲིབ་དཔོན་
སངས་རྒྱས་མཆོད་ཅན་གྱིས་རྒྱ་ཁར་དུ་ཕྱིན་ཏེ། བོད་རྒྱལ་བཟུང་སྟོང་པའི་སྒྲེགས་བཤམ་ལུས་
བསྐྱམས་ཏེ་གནས་བསྐྱོར་བྱས་ཀྱིན་ཡོང་སྐབས་རྒྱ་ཁར་གྱི་མི་ཞིག་མངལ་ཏེ་སྒྲིང་མོལ་
བྱས་ཤིང་། སྒྲམ་དེ་ལ་བཟུང་སྟོང་པའི་བསྐྱེད་ལུང་ཁུས་པས་བེདྲི་བ་ཡམ་སྟོན་བའི་
བཞུགས་ཁྱིའི་མདུན་དུ་བཟུང་སྟོང་པའི་ལུང་གནང་སྐད། འདིའི་ཕྱིར་རྒྱ་ཁར་དང་མོན་གོལ་
གཉིས་གནས་ལུས་ནས་བཟུང་སྟོང་པའི་ཕྱིས་ཀྱི་པར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོད་ལྗགས་ལོན་ཏུ་དམ་པོར་ཡོད་
པའི་གོར་མཆག་གོ།

ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གྱི་སྒྲིག་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་འདི་ནི་སྒྲིབ་སྒྲེལ་པར་མཛད་པའི་
 གྲུབ་པ་ལ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་ཐོབ་ལ་ཐུག་པའི་བསྟན་པ་དང་བཅས་ཏེ་འགོ་དཔོན། རྒྱུ་གསུ་
 ཆེན་པོ་ཏེ་གྱི་ཡུལ་དབུས་འདིར་རྒྱལ་པའི་བསྟན་པ་ཏེ་མ་ལུ་གསལ་པར་མཛད་པའི་སྒྲིག་སྒྲུབ་
 མཆོག་གྱུ་ལས་མགོ་བོ་རྩེ་བུ་ལ་དམ་པའི་འཕྲོ་ལོ་ལྷན་དང་པོ་དང་གྲུང་ལོ་ལྷན་རྩི་ལས་
 རྩོ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཆོད་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། རབ་གྲུང་བུ་ལྷན་པའི་བསྐྱེད་བྱ་
 དཔལ་པོ་དང་ལག་པོ་དང་། ཡལ་ཕུ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་མགོ་བོ་ཤེ་རྩི་དང་ཡུམ་མཁའ་འཕྲོ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

£

[illegible][illegible][illegible]

१२

୧୪

[illegible]

[illegible]

༢༡། །ཕན་པོད་ཁམས་དམམ་ཟེར་རྒྱལ་མོལ་དུས་རྒྱུ་དུ་མཛོད་གཏོར་ལུལ་བ་ །
 རྒྱལ་པོ་ཚེན་པོ་རྣམ་སྤྲུལ་ལ་མཛོད་གཏོར་ལུལ་རྩལ་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། ཚེས་སྐྱོད་ལྷུ་མ་གྲིང་པ་
 མཛོད་གཏོར་ལུལ་རྩལ་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། དཔལ་མགོན་ཤེགས་པ་ཚེས་སྐྱོད་ཚེན་པོལ་སམ་པམ་...
 ལྷོ་གཤམ་དམ་དམ་པོལ་གཏོར་ལུལ། གཤོད་སྤྱིན་ཚེན་པོ་དེ་ཤེ་བདུད་ལུལ་གྱི་གཏོར་ལུལ། ཚེས་སྐྱོད་
 ཚེས་པའི་གསོལ་མཛོད་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། རྒྱལ་པོའི་ཚེས་སྐྱོད་ཚེན་པོལ་གསོལ་མཛོད་འཕྱིན་
 པའོལ་དང་བཅས་པ། དམ་ཚད་དེ་ཤེ་ལེགས་པའི་གསོལ་མཛོད་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། འཁྱམ་མ་བརྒྱ་
 བཞིས་གྱི་གཏོར་ལུལ་འཕྱིན་པའོལ་དང་བཅས་པ། འཁྱམ་དབང་དམ་གྱི་སྤྱིན་སྤྱིན་གྱི་སྤྱིལ་ཚོག་ །ལྷུ་མ་གྲིང་གི་
 ལྷུ་མ་ཤེན་པ་གྲིས་པའི་ཚོགས་པའོལ། གཤམ་དབང་གསལ་པ་ཕྱེད་པ་ལ་རྣམ་ཐོས་སྤྲུལ་ལ་གསལ་སྤྱིལ་...
 ལུལ་པའི་ཚོགས་པའོལ་དང་ཤེ་བཤམ་པོལ། ལྷུ་མ་ཤེན་པའི་ཚོགས་པའོལ་དང་གསོལ། ཐང་
 ཀའི་རྒྱལ་པོལ་གྲིས་པའི་ཚོགས་པའོལ། དམ་ཚད་ཚེས་གྱི་རྒྱལ་པོལ་སྤྱིལ་ཟེར་པའོལ་པའི་ཚོགས་པའོལ་...
 བཞིས་པའོལ་པའོལ་ཤེན་པའི་གཤམ་ལྷུ་མ་ཤེན་ ། དེའི་སྤྱིལ་སྤྱིལ་མཛོད་པའི་ཚོགས་པའོལ་ལྷུ་མ་
 ཤེན་ ། ལྷུ་མ་ཤེན་པའི་ཚོགས་པའོལ་གྱི་ཚོགས་པའོལ་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ ། མགོན་པོ་ལྷུ་མ་ཤེན་པའི་ཚོགས་པའོལ་...
 ཚོགས་པའོལ་པའོལ་ཤེན་པའོལ། ཚེས་གྱི་རྒྱལ་པོལ་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ཚོགས་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ལྷུ་མ་རྒྱལ་ །
 ལྷུ་མ་ཤེན་པའི་ཚོགས་པའོལ་ལྷུ་མ་ཚོགས་པའོལ་དམ་ཚད་ཚོགས་པའོལ་ཤེན་ ། ལྷུ་མ་ཤེན་པའི་གཤམ་པའོལ་ཤེན་པའོལ་
 ཐང་པའོལ་ཤེན་པའི་གཤམ་ལྷུ་མ་ཤེན་ ། ཤེན་པའི་ཚོགས་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ཤེན་པའོལ་ །

༡༡། །བརྟེན་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན། །འབྲུང་བའི་གནོར་མ་གནོར་ཚུལ། །ཡོ་ཤེས་མགོན་
 བོའི་བསང་མཆོད། །དཔལ་ལྷན་ལྷ་མོའི་བསང་མཆོད། །ཟུམ་ལྷས་ལྷ་མ་གྱི་རྣམ་དཔེ་
 བརྟེན་ཟུམ་ས་གྱི་བསང་མཆོད་ལོ་ཚེན་གསུམ། །བསང་མཆོད་རིན་ཆེན་གནོར་བུམ།
 དཔེ་རྟོག་ཟུམ་ས་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་བའི་སྒྲུབ་ལྟར། །གོ། །ཟུམ་ལྷས་དཔེ་ལོ་ཚེན་
 གྱི་ཐོབ་ཡིག །པོ་རྟེན་གྱི་མ་བའི་རྒྱུ་བ་ཐབས་རིན་ལྷན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟུམ་ས་སོ། །

[illegible]

[illegible]

32

༡༧ །དག་ཤིང་བྱ་རྒྱུག་ལ་བ་རྩོམ་པའི་ལུགས་ཚེ་ལ།
 །བར་ཐོག་ཀའ་ཆེན་པོའི་གྲི་ཁྱལ་ལྟོངས་པའི་།
 །ཕྱོག་སྒྲུང་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྤྱན་ནང་སྒྲོན་ཅན།
 །ལ་མཉམ་གྲུབ་བརྟན་པའི་ཨ་ཤོར་མོ་གཏུག་པ་རྒྱལ།

80

[illegible]

༢༣། །པའི་གཏོར་འཁུལ་གསེལ་འདེབས་སྐུན་རས་གཟིགས་དང་སྐུར་ཚེ་གེ་པ་། །དུས་མེས་ཀྱི་
 ཀུན་རྫོབ་རྒྱལ་ཡོད་རྒྱུ་ལ་ཡས་བཅུ་མས་པའི་ཚོད་ལན་དུ་མ་སྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། བསྐྱེད་པ་བཞད་པའི་
 ཀུན་རྫོབ་རྒྱལ་ཡོད་རྒྱུ་ལ་པར་བྱེད་པའི་ཚེ་གཟིགས་སྐྱོམ་མེ་༣༥། གསུངས་ཐོར་རྣམས་ཚུགས་གཟིགས་ཀྱི་.....
 བསྐྱེད་པ་༣༥། རྩེ་ལ་ལྷའི་གསེལ་མཚོད་༣། མེ་མཚོད་དཔལ་པུའི་རྒྱུ་མཚོད་༣། འབྲས་སྐྱུངས་
 བཟའི་སུམ་ཚོ་བཅེལ་སྤྱིང་གི་གནས་བཞུད་༣། རྒྱལ་བསྐྱེད་པའི་པོ་ཚེས་རྒྱལ་བ་སྐྱུས་བཅས་ལ་ཐུབ་པའི་
 སྤྱིངས་ལིག་སེགས་ཆ་པའོ་གཟིགས་ཀྱི་༣༥། དགག་པ་ན་མེ་ཡི་འབྲུག་པའོ་༣༥། ཐོས་འདེབས་རྒྱ་
 རྩེ་གསལ་པར་པའི་འབྲེང་པ་༣༥། རྣམ་ཐོར་ཚེ་གསལ་པའོ་གསལ་པར་༣༥། སྐུ་བརྟན་པའི་པོ་ཚེ་རྣམས་ཀྱི་གསུངས་...
 འཁུལ་ཀྱི་དཀར་ཆ་ག་༣༥། རྒྱུ་མས་མགོན་ཀྱི་སྐུ་བརྟན་མཐོང་པའོ་གསལ་པའི་དཀར་ཆ་ག་༣༥། བསྐྱེད་
 བཟའི་རྣམས་འཕྲོལ་ཐོང་གི་སྐུ་བརྟན་སྐུ་སྐུ་བས་བྱུང་ཐུབ་ཀྱི་སྐུ་པ་ལ་བཟུགས་པའི་དང་བྱུངས་ཀྱི་སྐུ་གསལ་...
 བཟའི་༣༥། དགག་ཐུབ་དར་རྒྱལ་སྤྱིང་གི་དགོ་འདུན་རྣམས་ལ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་༣༥། འགྲུལ་པའི་སྤྱིང་
 གི་དགོ་འདུན་རྣམས་ལ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་༣༥། རྩེ་བཅེལ་སྤྱིང་དཀར་ཆ་གཟིགས་པའོ་གསལ་པར་༣༥། །
 རྣམས་བཅེལ་པའི་འཁུལ་པའོ་གསལ་པར་༣༥། ཀུན་བཟང་པའོ་ལོ་དང་དེའི་འབྲེང་པ་༣༥། ཐོས་བྱུང་
 དང་སྐུ་བྱུང་རྣམས་༣༥། ལུ་ལ་ལྷའི་བསྐྱེད་པའི་ཐོན་དང་གསེལ་མཚོད་སེགས་པའོ་ཚེ་གསལ་པའི་རྣམས་
 རྩེ་།

11

[illegible]

༡༣། །མཚོ་མ་མཐོ་ལ་ལ་དེ་དྲུང་པེ་ཐུབ་ལྟེ་ལ། །དེ་མཆོག་བཞུགས་ལ། །

[illegible]

ཡུལ་དཔལ་ཆེན་ཡང་གསལ་ལྟོས་པའི་ཆོས་སྒྲོལ་པ། བོད་ཀྱི་ཡེད་ཀྱི། །

५४

५५

11

༡༡། ལྷོ་བཟང་རྒྱལ་བསྐྱེད་པའི་ཚལ་ཡང་སྤིང་པོ།
 །གསང་ཆེན་རྩོུ་ཐེག་པའི་བུའ་མཆོག་གིས།
 །སྤངས་དང་རྟོགས་པའི་ཕུས་རྩལ་ཡོངས་སྤྲིན་པའི།
 །རིགས་བརྒྱའི་བྱུང་བའི་གསུང་མཇུག་འཆོལ་ལོ།

६०

ཨྱ། །ག་ལུམ་ཁྱོང་ཚུལ། ལྷ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དམ་ཆོག་དྲེ་རྩལ་ས་པ་དཔལ་བཟང་པོ་ཞིབ་པ་གཤིས།
 པའི་ཡང་སྤིང་ཕྱར་ཁྱོན་གསོལ་འདེབས། མཆོག་སྤུལ་རག་དབང་གྲོ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཞབས་
 བརྟན་གསོལ་འདེབས། ལྷ་མ་རི་ཞབས་བརྟན་སྒྲོམ་ཆོག་སྤྱབས་གནས་བསྐྱེད་མེད་མ། ལྷ་མ་ཆོང་
 དང་འབྲེལ་པའི་ཆེད་པག་མེད་གྱི་ཆོ་སྤྱད་བརྟན་འབྱེད། འཇམ་མཁོན་ཕྱག་མཆོང་ལ་འདོད་...
 གསོལ། དཔེན་པོའི་ཕྱར་ཁྱོན་འདིས་མཆོན་དགེ་བའི་མ། ལྷ་མ་ཆོང་བརྟན་པའི་ཁ་སྒྲོང་སྒྲོལ།
 ལ་མ་ཤིམ་གསོལ་འདེབས་གྱི་ཁ་སྒྲོང་སྒྲོལ། བསྐྱེད་རྩལ་གྱི་འཁྲིད་ལྷ་བའི་སྤྱབས་གྱི་
 གསོལ་འདེབས་སྒྲོལ། ཕྱག་ཆེན་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་གྱི་ཁ་སྒྲོང་སྒྲོལ། ཡིད་མ་
 གསོལ་འདེབས་སྒྲོལ། ཆོས་རྩོམ་ཡོན་ལྷ་མ་རི་ཕྱར་ཁྱོན་གསོལ་འདེབས་...
 རྩལ་ས་པོ། ॥

॥

ॐ ।। श्रीगणेशाय नमः ।। श्रीगणेशाय नमः ।।
 श्रीगणेशाय नमः ।। श्रीगणेशाय नमः ।।
 श्रीगणेशाय नमः ।। श्रीगणेशाय नमः ।।
 श्रीगणेशाय नमः ।। श्रीगणेशाय नमः ।।

६३

६४

33

६७

༡༡། ལྷན་པ་ལ་བདུན་ཅི་ལྟོ་མཆོག་ལ། བསྐྱེད་པ་བཅས་སངས་ཀྱིས་ལྷན་པ་མཆོད་གསོལ་
 གནའ་བྱུང་མཆོག་དག་ལེགས་ཆར་འབེབས་ཀྱིས་བཅས་མཆོད་སྒྲིལ་༡༢། བདེ་སྐྱོལ་ཁིང་མཆོག་སྒྲོ་
 འབྱོར་གྱི་འདོན་འབྲིག་ས་འབྱོར་བདེ་གཞན་ཆོང་ལྷན་དག་ཁིང་དུ་བྱོར་བའི་ཉེ་ལམ་༡༣། རྒྱལ་བ་མི་འབྲུག་
 ལ་ལ་མཆོད་ཆོག་གི་ལུགས་བཞིན་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གནའ་བའི་རིམ་ལ་མང་ནད་གའི་ཁིང་དུ་བྱོར་བའི་
 འབྲུལ་གྱི་གྲུ་གཟིངས་ལ། རྒྱལ་བ་སྒྲུ་འཛིན་པའི་བྱུག་མཆོད་ཆོག་ཆོག་ཉུང་དུ་ཆོང་མང་བྱུང་བཞེད་
 བར་བྱོར་བའི་འབྲུལ་གྱི་ཁིང་༡༤། གནས་བརྟན་ལྷན་མཆོད་ཁ་འདོན་དུ་བྱུང་ལྷན་པ་སྐྱེད་ཆོང་བཞིན།
 འཕགས་ལ་བ་ཀྱུ་ལས་ཐོག་དངས་པའི་གནས་བརྟན་ལྷན་མཆོད་གྱི་ཆོག་ལམ་མཁའ་མཆོད་གྱི་སྒྲོ་འབྱོར།
 གནས་བརྟན་ལྷན་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་གཡང་འཁོད་ལས་མ་འཁལ་དཔང་རྒྱལ་༡༥། ཐུབ་དཔང་གི་བྱུག་
 མཆོད་གྱི་སྐུ་བརྟན་གནས་བརྟན་བརྟན་དུ་གྱི་བྱུག་མཆོད་མཛེས་པ་སྐུ་སྐུ་བརྟན་ཆུབ་༡༦། རྩེ་བཅུ་ལྟམས་
 ལ་མགོན་པོའི་བྱུག་མཆོད་གྱི་དག་འདོན་འབྱོར་བདེ་བཞེད་པའི་དེ་ལྷན་པ་གྱི་སྐྱེད་ལྷན་༡༧། རྩེ་
 བཅུ་ལྟམ་པའི་དབྱངས་ལ་བྱུག་མཆོད་འབྲུལ་ཆུང་ལ་གཉུ་སྒྲུང་བདེ་བཞེད་པའི་འཇམ་མགོན་དབྱེས་
 ལའི་མཆོད་སྒྲིལ་༡༨། འཕགས་མཆོག་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བྱུག་མཆོད་འབྲུལ་ཆུང་ལ་ཉམས་སྐུ་
 སྒྲུང་བདེ་བཞེད་པའི་ལམ་ལ་བཞེད་པའི་སྐུ་ཆར་གཡོ་བའི་སྐུ་ལྷན་༡༩། འཇམ་མགོན་སྐུ་ལ་ཡབ་སྐུ་ས་
 དང་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྷན་ལྷན་ས་དང་བཅས་པའི་བྱུག་མཆོད་ཆོག་འབྱོར་བདེ་གཞན་ཆོང་བཅོན་
 འདོན་ཅང་གས་༢༠། བྱང་རྒྱལ་ལྷན་བཞགས་འདོན་ཐབས་འབྱོར་བདེ་གཞན་ཆོང་རྒྱུན་འཇུགས་
 སྒྲོལ་མེ་༢༡། སྐུ་ལྷན་ཁི་མཛོད་ཆོག་བསྐྱེད་པའི་ཁ་སྒྲོང་དང་བཅས་པའི་དག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སྐུ་
 བཞེད་པའི་སྐུ་འདོན་འབར་༢༢། སྐུ་ལྷན་ཁི་མཛོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་གཤིན་པོའི་སྐུ་ཆོག་བྱུང་ལ་
 ཉམས་ཐག་གསུང་སེལ་བདུན་ཅི་ལྟོ་མཆོག་རྒྱུན་༢༣། སྐུ་ལྷན་ཁི་མཛོད་ཆོག་བསྐྱེད་པའི་དབྱངས་པར་དུས་
 ལས་འངས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཐམས་པུ་ཆུང་ལ་ཉམས་ཐག་ཡར་འབྱོར། སངས་རྒྱལ་སྐུ་ལ་
 སྐུའི་བྱུགས་རྩེ་བཅུ་ལ་བའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་གྱི་གསོལ་སྐུན་༢༤། བདེ་གཤེགས་བདུན་གྱི་བྱུགས་
 སྐུ་དང་མཆོན་གྱི་ལམ་ལོན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ལྷན་ས་དང་དབྱངས་༢༥། གཟུངས་ཆོན་
 སྐུ་ལྷན་འདོན་ཆོག་སྐུ་དབྱེད་གསུང་སེལ་བདུན་ཅི་ལྟོ་མཆོག་འབེབས་མཁའ་བྱུང་སྐུ་ཆོན་༢༦། འཕགས་
 ༤༤

༡༡། ། ཆོག་པ་རྒྱ་གཙུག་ཏེ་རྒྱ་ཆུང་ས་སྒྲ་གས་འདོན་ཐབས་ལ། ཐུབ་པ་དྲི་མེད་ནམ་གཅིས་ཀྱི་
 རྩལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲོས་ཚེས་ནམས་ཐོ་ཡིག་ཏུ་བཀོད་པ་མར་མེད་ལྟོན་པ་ལ། འཕགས་
 པ་གཙུག་ཏེ་རྩེ་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་གི་དག་འདོན་པ་རྒྱ་གཙུག་ཏུ་བཀོད་པ་མར་ཐུན་འོང་སྤང་པ།
 དཔལ་འདྲེ་ལྟེང་བའི་ལྷ་མཆོག་གང་མེས་ལ་སྤྱད་ཆོག་པའི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོག་གཞན་པ་ན་
 ཀུན་ཀྱང་འོང་སྤང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཙུག་ཅིག་ཞལ་དཔལ་མེ་ལྷ་གས་ལྷ་ལྷའི་རྩལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་
 པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་གྲོགས་ལ་དག་འཕྱུར་ཐུ་ཏིག་ཐོང་མཛེས་༡༥། ལྷ་མ་ཐུན་འོང་སྤང་།
 ཚོན་གྱི་པོ་བྱང་བ་ཞེད་ས་སྒྲ་བས་ཀྱི་འདོན་འཁྱིགས་རགས་རིམ་༥། རྣམ་ཐར་གཅིས་བདུས་བདུང་
 ཕྱི་འོས་དག་ཏེ་རྩ། དཔལ་ལྷ་མ་ཐུན་མ་དམ་པ་མེ་རྟེན་འཁྱིལ་སྤྱུ་ལྷ་ལྷའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་པོར་
 དཔག་བསམ་མ་ཐུ་གུ་ལ། ཐོར་ཐུ་སྤྱ་ཆོག་ས་ཀྱི་སྒྲོར་རིན་ཆེན་སེལ་མ། དག་ཙུ་བ་ཐུ་བའི་ཆོག་ས་
 བཅད་དག་བཙུན་ཁང་ས་ལྷ་ན། འཕས་མགོན་ལྷ་མའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐྱེད་པའི་གདུང་དབྱངས་འཕོངས་
 པའི་ཐོ་སྒོར་༥། ཁྱོན་ཏྲི་པ་༥། དཔལ་གསལ་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐྱེད་པོ་དེ་ག་ཟིག་ཏུ་བཀོད་
 པ་འཇམ་དབྱངས་ལྷ་མའི་ཞལ་ལྷང་པ། དཔལ་གསལ་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་མཆན་འབྲེལ་གསལ་
 མཛོད་སྒོར་བརྒྱ་འབྲེང་པའི་ལྷ་མིག་ བསྐྱེད་སྐྱེད་པ་ལྷ་ལག་བཞི་འི་ཆིངས་སྒོར་རྩུར་བཀོད་ལ་༥།
 བདེ་མཆོག་བསྐྱེད་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ལེ་ལྷང་དང་པོ་འི་མཆན་འབྲེལ་སྐྱེད་པོ་ལྷ་མའི་མིག་འབྲེང་༥།
 བདེ་མཆོག་དེ་ལྷ་ལྷས་དཀྱིལ་གྱི་སྐྱེད་ཐབས་བུམ་བུ་ལྟེང་བདག་འདུག་དང་བཅས་པའི་དག་
 འདོན་སྐྱེད་པས་བདེ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་འདོང་འཛོ། རྗེ་བཙུན་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུ་རྩེ་
 མཁའ་སྐྱེད་མ་ལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གང་བའི་ཆོག་མཁའ་སྐྱེད་ཁྱོད་དྲུ་འདྲེངས་པའི་མཁའ་
 འབྲེའི་དར་ལམ་༥། རྗེ་བཙུན་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུ་རྩེ་མཁའ་སྐྱེད་མཁའ་སྐྱེད་སྐྱེད་པ་གཞན་ལ་འཕོ་བ་
 ཐབས་པའི་ཆོག་མཁའ་སྐྱེད་ལམ་ཡིག་ལ། རྗེ་བཙུན་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོག་སྐྱེད་མཛོད་བསྐྱེད་
 འཆི་མེད་བདུང་ཕྱི་འོས་པོ་བཀའ་ལ་༥། རྗེ་བཙུན་མ་ཀུ་ཀུ་ལྷའི་ཞི་བའི་སྤྱི་རྩེ་གཤིན་པ་འདོན་པོ་
 ཡིག་ཏུ་བཀོད་པ་འཁྱིལ་ལས་འོང་གྱིད་པ། རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་དབང་མེད་གཏོར་མ་རྒྱུ་འབྲེང་དྲུ་
 འབྱུང་ལྷུ་ཀ། དེའི་སྒོ་ནས་བཀྱ་ཤིས་དག་མཆོན་སྤེལ་བའི་ཆོག་རྩུར་བཀོད་ལ་༥། ཁྱོ་བྱུ་པོ་

২৭৭

৬২

۷۲

୭୪

७५

८७० ॥ ॥

22

[illegible]

༡༧། །ཡིང་ཐོག་སེལ་བའི་མན་དག་གི་གྲོས་དང་བརྒྱན་པའི་ཕྱོད་ལ་མ། ཕྱོད་ལ་མ་ཡེ་ཤེས་སྒྲུམ་
 མ། ཕྱོད་ལ་མ་ཆད་བྱུང་ཕྱོད་ལ་མ་མ། ཕྱོད་ལ་མ་སྒྲིག་མ་མ་འཇོག་པོ་མ། ཕྱོད་ཀྱི་བཤོད་ནི་མ་དུག
 ཅུ་པོ་ཕྱོད་ལ་མ་ན་མ་སོ།།

॥

५५

८५

GENERAL INDEX

(it includes the names of persons, geographical places and monasteries given in the biographic sketches. The figures refer to the pages of the Tibetan text)

གཡུ་ར་ཀྲིན་ ༥

གཡུ་ཀ་རའིང་མཎ་ཉང་ (Gilayar-un mangqan)

༥༩

ཀུན་དགའ་ཚོས་སྒྲིང་ ༩༩

ཀུན་དགའ་ཚོས་སྒྲིང་གྲུ་ཚང་ ༩༩

དགའ་བཙུ་བ་གོ་བྲལ་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ལག་དབང་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ཚོས་སྒྲིང་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་འཇམ་དབྱངས་ ༧༩

དགའ་བཙུ་བ་རྟ་མགྲིན་བསྐྱེད་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་པ་མེད་སྐྱབས་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ཕུག་རྟོ་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་ཚོས་ལྷན་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་རྟ་མགྲིན་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་སྒྲོ་བཟང་དབལ་ལྷན་ ༥༥

དགའ་བཙུ་བ་ཚོ་རིང་རྟོ་རྟོ་ ༥༥

དགའ་ཚེན་སྒྲོ་བཟང་དགེ་ལེགས་ ༩༠

དགའ་ཚེན་ཡེ་ཤེས་ཚོས་འཕེལ་ ༥༩

དཀོན་མཆོག་གྲུ་མཚན་ (ཚོས་རྩོ་) ༥༥

དཀོན་མཆོག་གྲུ་མཚན་ (ཨེན་ནི་ཐོ་ཐོ་ཐོ་
ཚོས་རྩོ་) ༥༥

དཀོན་མཆོག་བསྐྱེད་བཅོས་ ༥༥

དཀྱིལ་ཁང་ཚོས་གྲུ་ ༩༠

བཀའ་འགྲུར་ (Kanjur) ༧, ༨

བཀའ་བཙུ་བ་ see དགའ་བཙུ་བ་

བཀའ་གདམས་ཚོས་སྒྲིངས་ ༩༩

བཀྲ་ཤིས་འཁྲིལ་ ༥༥

བཀྲ་ཤིས་དགེ་འཕེལ་སྒྲིང་ ༧༩

བཀྲ་ཤིས་སྒྲོ་མང་ ༥༠ (see སྒྲོ་མང་)

བཀྲ་ཤིས་ཚོས་འཕེལ་གྲུ་ཚང་ ༥༥, ༥༠ (ཚོས་
གྲུ་ཚན་མོ་), ༥༠(ཚོས་གྲུ་ཚན་མོ་)

བཀྲ་ཤིས་དོན་རྟོགས་ ༧༩

བཀྲ་ཤིས་ལྷང་ ༩༩

བཀྲ་ཤིས་ལྷན་པོ་ (Tashilhumpo) ༩, ༧, ༩༠,

༩༩

སྐུ་འཕྲོང་དྲུག་པ་དབལ་ལྷན་བསྐྱེད་པའི་གྲུ་
མཚན་ (Jibcundampa VI) ༥༥

ལྷ་འབྲུག་ ༡༠, ༡༣, ༥༦, ༥༨

ལྷ་འབྲུག་བྱམས་པ་གླིང་ (Kumbum) ༩, ༥༠

ལྷ་བཞེགས་གྲུ་ཚང་ ༡༠

ལྷ་པས་མགོན་ see རི་བཅུན་དམ་པ་

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་གོང་མའི་སྤྱགས་སྤྲུལ་ཇ་ཡ་བརྩི་

༥ ༡༩

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་གོང་མའི་སྤྲུལ་གྱི་བྱ་བོ་མཁན་ཆེན་

ནོ་མོན་ཆུ་རྩོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་ཀྱལ་མཚན་

༡༠

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་འཕྲོང་ལྷ་པ་རྩལ་གྲིམས་འཛིགས་

མཉེ་བཟུན་པའི་ཀྱལ་མཚན་ (Jibcundampa V)

༥༥, ༥༠

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་འཕྲོང་གཉིས་པ་རྩོ་བཟང་བཟུན་

པའི་རྩོན་མེ་ (Jibcundampa II) ༢༢

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་འཕྲོང་བཞི་པ་རྩོ་བཟང་བྱལ་བཟུན་

དཔར་བྱལ་འཛིགས་མཉེ་བྱ་མཚོ་ (Jibcundam-

pa IV) ༩༨

ལྷ་པས་མགོན་མཚོག་ ༡༩, ༢༠

ལྷ་པས་མགོན་རི་བཅུན་དམ་པ་རིན་བོ་ཆེའི་ལྷ་འཕྲོང་

དང་བོ་ (Jibcundampa I) ༥

ལྷ་པས་མགོན་ལྷ་པ་གཉིས་ (Panchen and Dalai

Lamas) ༥༨

ལྷེས་མཚོག་ ༨༩

ལྷེས་མཚོག་ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མཚོ་ ༨༩

ལྷོར་དཔོན་བསམ་འཕེལ་ ༨༥

བསྐལ་བཟང་(མཁན་བོ་) ༨༥

བསྐལ་བཟང་(ལྷོར་དཔོན་) ༨༥

བསྐལ་བཟང་བཟུན་པ་ཡར་འཕེལ་ ༩༩, ༨༥

བསྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ ༥༠

ཁལ་ཁ་=ཉལ་ཉ་

ཁུ་ཁེ་ཚབ་ (Köke čab) ༩༩

ཁུ་ཁེ་ལེ་ (Kötül) ༩༩

ཁུ་རེ་ཆེན་མོ་=ཉུ་རེ་ཆེན་མོ་

མཁན་ཆེན་འག་དཔར་མཁས་གྲུབ་ ༨༥

མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱལ་གྱི་ལྷ་ལྷ་པ་འཕྲིན་ལས་

ཐོགས་མཉེ་ ༩༩

མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱལ་གྱི་ལྷ་འཕྲོང་གསུམ་པ་ཆོ་

དཔར་ལྷ་པས་མཚོག་ ༥༨

མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱལ་གྱི་དཔོན་པ་ ༩༩

མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱལ་གྱི་གདན་ས་ ༩༠

མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱལ་རྩོ་བཟང་བཟུན་འཛིན་ཀྱལ་

མཚན་ ༨༥

མཁན་ཆེན་ཆོས་ཀྱལ་རྩོ་བཟང་དང་ཀྱུས་ ༢༢

མཁན་ཆེན་ནོ་མོན་ཉན་ ༡༠

མཁན་ཆེན་ནོ་མོན་ཉན་རྩོ་བཟང་དཔར་ཆེན་དཔལ་

འབར་ ༩༩

མཁན་པོ་བསྐལ་བཟང་ ༨༥
 མཁན་པོ་ནོ་མོན་ཉན་ ༩༠
 མཁན་པོ་ཁྱོ་བཟང་སྟན་བྲགས་ ༨༥
 མཁན་པོ་ཁྱོ་བཟང་རྟོ་རྟེ་ ༨༥
 མཁན་པོ་གསུང་རབ་དཔལ་བཟང་པོ་ ༩༩
 མཁའ་འགྲོ་ལྷ་མཚོ་ (mother of Jibcun-
 lampa I) ༥
 མཁས་དབང་དཀའ་བཅུ་པ་བཙོན་འགྲུས་
 བཟོད་པ་ ༩༩
 མཁས་དབང་འཇིགས་བྱེད་ ༩༩
 གངས་ཅན་ ༥
 ལྷ་གི་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ ༥༥
 ལྷ་ཐང་བཅུ་པ་ཉི་ལྟོ་མེ་ ༥༥
 ལོ་ཁྲིལ་ ༨༥
 ལྲགས་པ་དར་རྒྱས་ ༨༥
 ལྷ་པ་པའི་དབང་སྒྲུབ་ལྲག་ཅི་དམ་ཚིག་རྟོ་རྟེ་ ༥༥
 ལྷོ་བཟོ་དཀའ་བཅུ་ ༥༨
 ལྷོ་པོ་ཨུམ་ཁོང་ལྷ་ ༩༩
 དགར་ལྷན་ཐེག་ཆེན་ལྷོ་ ༥
 དགའ་ལྷན་པོ་ཤོག་ལྷ་ (Galdang bošnytu
 gan) ༩
 དགའ་ལྷན་བཟང་ལྷ་ལྷོ་ ༩

དགའ་ལྷན་སེང་གི་ ༨༥
 དགའ་ལྷན་ ༩
 དགའ་ལྷན་བསྟན་རྒྱས་ལྷོ་ ༩༠
 དགའ་ལྷན་བཟོད་པ་ ༨༥
 དགའ་ལྷན་རྟོ་རྟེ་ ༨༥
 དགའ་བཟོས་ལྷོ་བཟང་ཆོ་རྟེ་ ༨༥
 མགོན་དཀར་ ༨༥
 མགོན་པོ་རྟོ་རྟེ་ (ལྷ་པོ་ལྷ་ལྷོ་པོ་) ༥
 ལྷ་གར་ (India) ༥, ༥
 ལྷ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ (Northern India) ༥
 ལྷ་ནག་ (China) ༥
 ལྷ་ཁང་ཆེ་བསྐལ་བཟང་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་
 ༨༥
 ལྷ་ཁང་ཆེ་ལྷ་ཐོག་ལྷ་བསྐལ་བཟང་བསྟན་པ་ཡར་
 འཕེལ་ ༩༩
 ལྷ་ཁང་ཆེ་ལྷ་ཐོག་ལྷ་ལྷོ་བཟང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱན་
 ལྷ་ ༩༩
 ལྷ་དབང་ལྷ་པོ་(ཆེན་པོ་) (Dalai Lama V)
 ༩, ༥༩
 ལྷ་དབང་ལྷོ་བཟང་ལྷ་མཚོ་ ༩༩
 ལྷོ་མང་ ༥༠
 ལྷོ་མང་ཡིག་ཆ་ ༩༩
 ལྷོ་མང་ཡིག་ཆའི་ཆོས་ལྷ་ ༩༩

ལྷ་མ་ཁང་ཨི་ཏྲཱི་ཏཱ་ལ་འབྲིལ་ ༢༠

ལྷ་པ་ཐབས་རིན་འབྲུང་གི་ལྷན་ཐབས་ ༢༠

सकुन्धेन (अष्टसाहस्रिका) ५

ཇག་དབང་ ༤༥

འག་དབང་མཁས་གྲུབ་ ༥༠, ༥༠, ༥༤

ངག་དབང་ཚེས་འབྱོར་ ༨༥

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ ༤༩, ༥༥

འག་དབང་ཏུ་བ་བསྟན་ ༨༤

འག་དབང་དེའི་གྲུབ་ ༥༥

འག་དབང་རྟེ་ཁྱི་ ༥༤

འག་དབང་དཔལ་ལྷན་ ༥༠, ༨༤

ངག་དབང་འབྲིན་ལས་ ༥༠, ༥༥

**ལྷ་དྲ་ (Earlier propagation of the Doc-
trine) ལ**

ཐུགས་བྱ་ ༡༠

ལྷགས་རམས་པ་དག་ལེགས་རྟོ་རྟོ་ ༥༥

ལྷགས་རམས་པ་བསྟན་པ་ ༨༥

ཡུགས་རམས་པ་སྣང་མཛད་ ༥༥

ཡུགས་རམས་པ་གློ་བཟང་གྱི་མཆོ་ ༥༥

སྒྲུགས་རྣམས་པ་དབང་ཕྱུག་ ༥༥

ལྷ་གསུམ་རམས་པ་ཆེ་རིང་སྒྲུབས་ ༥༥

ཐུགས་རྟེན་པ་བཞུགས་པ་ལྟོན་དར་ ༥༩

ཅང་ཅུང་ཆེས་གྲ་གཤམ་པ་ (Jangjun čoyir-a)

८१

མང་ཆུང་ཆོས་ལུ་ལྷན་ལྷན་དབང་པུན་འཛིན་ཉི་
མ་ ༥༩

ལྷན་ཡིད་ (ཆོས་ཀྱི་) ༥༩

ཆ་ནང་ (Čaṅgar) ༡༩

མི་རྒྱུ་ལྷན་གྲོ་འཛིན་པ་ཅིང་བསྟན་པའི་སྤྱལ་མཆོད་

༥༨

ཆིང་ལུ་ཅུག་ལྷོ་བཙུན་དང་དབང་ལུག་ ༥༩

མིང་སྤྱི་ཚུགས་བོད་མིའི་རྒྱལ་ཁོངས་པ་༣༨་ཡུན་དང་དབང་
ཕྱེས་ ༥༨

མིང་ལྷ་ཡུལ་གྱི་མོན་ཡན་གྱི་པ་མང་ལོང་ལྷ་གིས་
རྟ་ ༥༠

མི་སྲ་ཅུག་གཞི་རྒྱ་གཞི་རྒྱ་ ༥༤

ཆེན་པོ་ཨོཅ་ ༥

ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་པཎ་ཅན་ (Panchen Lama) དེ, ༡༠,
 ༥༦

ཆོས་འཁོར་གྱི་ (ཆོས་ལུ་) ༥༥

ཉེས་གཏང་གི་ཆེད་ ༥༩

ಹೆಸ.ಗ್ರ.ಖ.ಹೆ. ೮೫

ཆོས་གྲུ་ (དཀར་བུ་པ་) ༥༤

ཆོས་རྒྱུ་དཀར་ཆེན་གྱི་བཟང་ཡར་འཕེལ་ ༡༠

ཆོས་རྒྱ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཞུགས་པའི་མཚན་ ༥༩

ཆེས་ཆེ་བསྐལ་བཟང་ ༥༤

ཚེས་ཇེ་འག་དབང་དོན་གྲུབ་ ངལ

ལུ་ཤེ་བུ་རྒྱལ་པོ་འི་ནམ་ཐར་ (biography of
Tüsiyetti qayan in Mongolian) ༡༣

ལུ་ཤེ་བུ་རྒྱལ་པོ་འི་ཤོག་ ༥

ལུ་ཤེ་ལྷང་ཤོག་ (Tüsiy-e güng-lin qosiyun)
༥༥

ལུ་བ་བལྟ་ཉི་མ་ ༨༥

ཐོ་འི་རྩོ་བཟང་ཆོས་འབེལ་ ༨༥

ཐོ་ཏུ་པོ་ (ཏུ་ལུ་ཏོ་) (Tuyula = Tola River) ༥༠
དམ་ཅན་ ༦༩

དམ་ཅིག་དོ་ཇི་ ༥༥, ༨༥

དར་རྒྱས་ (ལུ་ཚང་) ༡༠

དར་རྒྱས་ཐོང་ ༥༦

དར་བ་བརྟེན་ see འདར་བ་བརྟེན་

དོན་གྲུབ་རིན་ཆེན་ ༨༥

དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་ ༨༥

པད་ཐོན་རྒྱལ་པོ་ (Emperor K'ang-hsi) ༦

པད་ཡངས་རྒྱ་མཐི་སྐུ་འབྱེང་བཞི་བ་རྩོ་བཟང་
བལྟ་འཛིན་བསམ་དོན་རྒྱན་གྲུབ་ ༦༩

མཐོ་མང་ ༥༦

འདར་བ་བརྟེན་འག་དབང་ཆོས་འབྱེར་ ༨༥

འདར་བ་བརྟེན་ཆོས་ཇི་ ༥༦

འདར་བ་བརྟེན་འི་སྐུ་འབྱེང་དང་པོ་རྩོ་བཟང་
བཟོད་བ་རྒྱ་མཆོ་ ༥༦

འདུལ་འཛིན་དགའ་བཅུ་བ་ཤས་རབ་རྒྱལ་མཆན་
༨༩

འདུལ་འཛིན་བྲག་ཤིས་དོན་རྟགས་ ༦༩

འདུལ་འཛིན་སློ་གྲོས་རྒྱ་མཆོ་ ༡༣

རྩོ་རམས་བ་མགོན་དགར་ ༨༥

རྩོ་རམས་བ་སློ་བཟང་སངས་རྒྱས་ ༨༩

རྩོ་སོར་ཅན་ (an Indian teacher) ༥

རྩོར་འབྱེང་ (initiation into Vajrāvali) ༡༥

ན་རིན་ཏུ་ཡ་ཤ་ ༥

ནང་སོག་ (Inner Mongolia) ༡༣, ༢༠, ༥༠

ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས་གྲགས་བ་ ༩

ནོ་མོན་ཅན་གྲུ་ཚང་ ༡༠

ནོ་མོན་ཅན་རྩོ་བཟང་བལྟ་འཛིན་རྒྱལ་མཆན་ ༡༠

ནོ་ཡོན་རྒྱ་མ་དགའ་འདུར་སངས་པོ་ ༨༥

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་ (Noyan qutuy-tu) ༡༣

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་བལྟ་འཛིན་རབ་རྒྱལ་ ༨༥

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་ ༨༥

ནོ་ཡོན་རྒྱ་ཐོག་ཐུ་ཡེ་ཤས་དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་ ༥༥

ནོམ་གང་ནི་རྒྱ་མ་ཆུལ་བྲིམས་རྒྱ་མཆོ་ (Nomu-
yan-u bla-ma°) ༨༥

ནོར་བུ་ཤས་རབ་ ༨༥

གནས་བརྟན་ཆེ་སྤེལ་དོ་ཇི་ ༨༥

སྤང་མཐོད་ ༨༥

བ་ཀ་ཨ་ར་ཚ་ཐུ་ (Bay-a arča-tu) ༢༢
 བ་དར་ཏུ་ (Badaraq) ༨༥
 བ་ཡན་ཚུར་ནི་ (Bayan jirike) ༡༩
 བང་སྒོང་སྤྱབ་ས་ ༨༥
 བཏ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ ༩, ༥༡
 བཏ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་ནས་རྒྱལ་ ༥༥, ༥༨
 བཏ་ཆེན་ཐོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ ༩, ༩༠
 བཏ་ཆེན་མིན་པོ་ཆེ་ ༡
 བརྗེ་ཏེ་ཐུ་མ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ ༨༤
 བརྗེ་ཏེ་ཆོ་སྤེལ་དབང་ཕྱུག་རྩོ་རྩེ་ ༨༤
 བརྗེ་ཏེ་ལྷོ་ཨ་ལྷ་ཀ་ ༩༣
 བད་དཀར་ཆོས་སྤྱིང་ ༩༠
 བི་ཆི་ཆི་ཆོས་རྩེ་འག་དབང་རྩོ་རྩེ་ (Bičigeči
 čorji) ༨༤
 བུའུ་རིལ་བུའུ་ (Bügeril jigit) ༩༠
 བོ་དེ་ལུ་ ༡༩
 བོག་ད་ཉན་རི་པོ་ (Boyda qan ayula) ༥༠
 དབལ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གྲུ་ཚང་ ༥༠
 དབལ་ལྷན་ཆོས་འཕེལ་ ༩༣
 དབལ་ལྷན་ཉི་མ་ ༥༠
 དབལ་ལྷན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ ༥༥
 སན་བདེ་ཆོས་འཁོར་སྤྱིང་ ༡༡, ༡༩
 སུན་ཆོགས་དར་རྒྱས་སྤྱིང་ ༣༨

ཕྱག་རྩོར་ ༨༥
 ཕྱི་དང་ (Later propagation of the Doctrine)
 ༥
 ཕྱོགས་ལས་ནས་རྒྱལ་ (པཏ་ཆེན་) ༥༥, ༥༨
 འཕགས་ལྷལ་ (India) ༩༣
 འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ ༡༩
 བར་དར་ (Middle propagation of the
 Doctrine) ༥
 བི་གར་མི་ཀྱེ་དའི་ནས་བར་ (stories of Vikra-
 māditya) ༥
 བོ་རྗེ་ག་ལ་ ༥
 བོད་(ལྷལ་) ༩, ༥༥, ༥༣
 བོད་གངས་ཅན་ (Tibet) ༥
 བོད་ལྗོངས་ (Tibet) ༩
 བོད་དབྱས་གཙང་ see དབྱས་གཙང་
 བྱང་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་ཏོར་གྱི་ལྷལ་ ༥
 བྱས་ས་བ་སྤྱིང་ནོ་མོན་ཉན་ ༥
 བྱས་ས་པའི་སྤྱ་གསེར་ཟངས་བྱ་གང་བརྒྱད་ཅུ་མ་
 ༥༠
 བྱག་རི་དམ་ཆོག་རྩོ་རྩེ་ ༨༤
 རྒྱ་བར་བཀྲ་ཤིས་འབྱེལ་ ༥༥
 རྒྱོ་བྱོས་རྒྱ་མཚོ་ ༩༣
 རྒོ་སྤྱིང་ཡིག་རྩི་ཆོས་གྲུ་ ༩༣

མཛེས་ཐང་ (རི་ཁྲོན་པ་) ༥༩

མཛེས་ཐང་བཀྲ་ཤིས་ ༥༩

མཛེས་ཐང་གྲགས་པ་ ༢༢

མཛེས་ཐང་གྲགས་པ་དར་རྒྱས་ ༢༢

མཛེས་ཐང་དགེ་ལེགས་ ༩༠

མཛེས་ཐང་དགེ་ལེགས་ནམ་གྲུབ་ ༥༩

མཛེས་ཐང་གྲུ་མཚོ་ ༥༥

མཛེས་ཐང་གྲུ་མཚོ་ ༢༢

མཛེས་ཐང་ཚེས་ཀྱི་གྲུ་མཚོ་ (Panchen Lama)

༩, ༩༠

མཛེས་ཐང་ཚེས་ལྷན་ ༥༩

མཛེས་ཐང་ཚེས་འཕེལ་ ༥༩

མཛེས་ཐང་ཚེས་འཛིན་ ༥༥

མཛེས་ཐང་འཛིགས་མེད་རྟོ་ཆེ་ ༥༥

མཛེས་ཐང་རྩན་གྲགས་ ༥༩

མཛེས་ཐང་དྲ་མཁྱིན་ ༩༣, ༥༥

མཛེས་ཐང་དྲ་དབྱངས་ ༩༣

མཛེས་ཐང་བཟུན་དར་དབང་ལྷག་ ༥༥

མཛེས་ཐང་བཟུན་པ་ ༥༩

མཛེས་ཐང་བཟུན་པའི་གྲུ་མཚོ་ (དབལ་བཟང་པོ་)

(Jibcundampa I) ༥, ༩, ༥༧, ༥༩

མཛེས་ཐང་བཟུན་པའི་རྩོན་མེ་ (Jibcundampa II)

༢༢

མཛེས་ཐང་བཟུན་པའི་རྩོན་གྲུ་མཚོ་ ༩

མཛེས་ཐང་བཟུན་པའི་རྩོན་གྲུ་མཚོ་ ༩༠, ༥༩

མཛེས་ཐང་བཟུན་པའི་རྩོན་འཕེལ་ ༩༣

མཛེས་ཐང་བཟུན་པའི་རྩོན་བསམ་དོན་རྩོན་གྲུབ་ ༧༩

མཛེས་ཐང་ཐུབ་བཟུན་དབང་ལྷག་འཛིགས་མེད་གྲུ་མཚོ་

(Jibcundampa IV) ༣༥

མཛེས་ཐང་དར་རྒྱས་ ༢༢

མཛེས་ཐང་རྟོ་ཆེ་ ༩༠, ༥༩

མཛེས་ཐང་རྩོན་ལྷན་པ་ ༢༠, ༢༢

མཛེས་ཐང་དབལ་ལྷན་ ༥༩

མཛེས་ཐང་དབལ་འབྱོར་རྩོན་གྲུབ་ ༣༥, ༥༩

མཛེས་ཐང་འཕེལ་པ་ ༩༥, ༥༩

མཛེས་ཐང་དབང་ཚེན་དབལ་འབྱུང་ ༣༩

མཛེས་ཐང་རྩོན་པ་ ༥༩

མཛེས་ཐང་ལྷན་གྲུབ་ ༥༥

མཛེས་ཐང་ཚེ་རིང་ ༥༥

མཛེས་ཐང་ཞི་པ་ ༩༥, ༥༩

མཛེས་ཐང་བཟོད་པ་གྲུ་མཚོ་ ༥༧

མཛེས་ཐང་ཡར་འཕེལ་ ༩༠

མཛེས་ཐང་སངས་གྲུབ་ ༥༩

མཛེས་ཐང་བསམ་གྲུབ་ ༥༣, ༥༩

དབང་ལྷག་ ༥༥

དབུ་མ་ལ་འཛུགས་ (Madhyamakāvatāra) ༥༧

དབུ་མཛེད་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ ༡༩

དབུ་མ་གཙང་ ༤, ༡༠, ༡༩, ༢༥, ༣༠, ༣༥, ༥༧,

༥༨

དབུན་གནས་ཉང་ཀའི་སྐྱབ་ཁང་ཨི་ཤི་དགའ་

འབྲིལ་ ༦

དབུན་ས་སྐུལ་སྐུ་སྐྱོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་གྱ་མཚོ་ ༤

འབྲས་སྐྱངས་ (Drepung) ༤, ༣༠

སྐྱན་པ་ ༨༥

མཉ་ཚུའི་ཡི་གེ་ (Manchu script) ༥༩

མར་ལ་ (name of a place) ༣༠

མིང་དེ་ ༨༥

མེན་གོལ་ ༤, ༥

མང་མཁར་དར་གྱས་སྒྲིང་ ༥༧

སྐན་རམས་པ་བལྟན་དར་ ༨༥

སྐན་རམས་པ་ཡོན་དན་ ༨༥

སྐོན་ལས་ཆེན་མོ་ ༥༧

ཅིན་ (China) ༥༠

ཅིན་ད་མ་ཁི་ཐོལ་ཀོས་ (Cintamani toluyai) ༩༤

ཅ་བ་སྐ་མ་ ༤༩

བཙོན་འགྲུས་བཟོད་པ་ ༣༣

ཆངས་དབྱངས་གྱ་མཚོ་ ༨༩

ཚུལ་ཁྲིམས་ ༨༥

ཚུལ་ཁྲིམས་གྱ་མཚོ་ ༨༥

ཚུལ་ཁྲིམས་འཛིགས་མེད་བལྟན་པའི་ཚུལ་མཚན་

༥༥

ཚེ་སྐལ་རྩོ་རྩེ་ ༨༥

ཚེ་སྐལ་དབང་ལྷ་ལ་རྩོ་རྩེ་ ༨༥

ཚེ་དབང་ལྷ་བས་མཚོག་ ༩༨, ༥༨, ༨༥

ཚེ་ཚོང་ཤང་གི་ཤོག་ (Sečen van qosiyun) ༨༩

ཚེ་ཚོང་ནན་ (Sečen qan) ༥༠

ཚེ་རིང་སྐྱབས་ ༨༥

ཚེ་རིང་རྩོ་རྩེ་ ༨༥

མཚོ་བདུན་ (Doluyan nayur = Dolon nor) ༨

རེ་ལ་བརྩི་ད་སྐོ་བཟང་འཛིགས་མེད་རྩོ་རྩེ་ ༥༨

རེ་ལ་བརྩི་ད་སྐོ་བཟང་བལྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་ ༡༩

རེ་ལ་བརྩི་ད་སྐོ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ ༨༥

རེ་སག་ཐུ་ཚུལ་པོའི་སྐེ་ (Jasaytu qan ayimay)

༩༨, ༩༤

འཕྲན་ཁྱི་ཚུལ་པོ་ (Emperor Wên-ti) ༤

ཞི་པ་ཤི་སྐུ་སྐོ་བཟང་ ༨༥

གཟུངས་བསྐུས་ (collection of dhāraṇīs) ༥༧

བཟོད་པ་(དགོ་ཚུལ་) ༨༥

འབ་ཀྱང་ན་ (Ebügen küü) ༨༥

ཡུ་གུར་ (Uigur) ༤

ཡུ་གུར་མེན་གོལ་ ༤

ཡུང་ཏུ་གུང་གི་ད་སྐ་མ་ (Talama of Yung-ho.

kung) १५

ཡེ་ཤེས་ཚས་འབེལ་ ५३

ཡེ་ཤེས་དོན་གཉིས་སྒྲན་གྲུབ་ ४५

ཡེ་ཤེས་དོ་རྩེ་ ६

ཡོངས་འཛིན་ཚས་རྩེ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ ३८

ཡོན་ཏན་ (སྒྲན་རམས་བ་) ८४

གཡས་རུ་རུ་རེ་ (Barayun kūriy-e) ६

རང་བྱུང་སྒྲུང་བ་ (the svayambhū script) ७

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དོ་རྩེ་ (Jibcundampa I) ५

རབ་བཏན་ (ཚོས་རྩེ་) ८५

རབ་འབྱམས་བསྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ་ ५०

རབ་འབྱམས་བ་དཀོན་མཆོག་བསྐྱར་བཅོས་ ८४

རབ་འབྱམས་བ་ངག་དབང་བྱུང་བསྐྱར་ ८४

རབ་འབྱམས་བ་སྒྲོ་བཟང་སྒྲིན་བ་ ८४

རི་ཁྲོད་པ་ཚོས་བྱ་མཚོ་ ८५

རི་ཁྲོད་པ་སྒྲོ་བཟང་ ८४

རི་པོ་དྲིལ་ཀེར་ཙན་ (Delger qan mountain)

३८

རི་པོ་དར་བྱས་དགའ་ལྡན་བཤའ་སྒྲུབ་སྒྲིང་ ७

རི་པོ་ཆེ་ལུ་ (Wu-t'ai-shan) ६३

རིག་འཛིན་གཟི་ཡེད་དོ་རྩེ་ ८४

ལ་མོ་ཚས་སྒྲིང་ ६

ལམ་ཅའི་ཡི་གེ་ ७

ལས་རིམ་གྲུ་ཚང་ ४५

ལི་ཡུལ་ ४

ཤུག་ཏི་རིགས་ (an Indian teacher) ४

ཤར་རྩོ་བོ་འེ་དགོན་བ་ २०

ཤེ་རེ་ཐུ་ཚས་རྩེ་སྒྲོ་བཟང་ཞི་བ་ १५

ཤེ་རེ་ཐུ་ཚ་ཀུན་ལྷོར་ (Siregetti čayan nayur)

६

ཤེར་ཕྱིན་སྒྲུ་ཁང་ ६३

ཤེས་རབ་བྱུལ་མཚན་ ८१

ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ १३

བཤའ་སྒྲུབ་བསྐྱར་དར་ ८४

སྐ་ཡི་རྒྱ་རྩོ་ཏི་ (a script) ७

སངས་བྱུས་ (འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་སྒྲོབ་

དཔོན་) ५, ६३

སའིང་ཆིང་ལུང་ १५

སའིང་ཙོ་ཡོན་གྱི་ས་ཆ་ २०

སའིང་ཙོ་ཡོན་ཅན་གྱི་སྒྲེ་ (Sayin noyan qan
ayimay) ७७

སའིང་ཙོ་ཡོན་ཅན་གྱི་ཤོག་གི་མཁན་ཆེན་བཀའ་

བཅུ་བ་སྒྲོ་བཟང་དོ་རྩེ་ ६०

སའིང་ཅན་གྱི་ཤོག་ ६०

སུས་བྱུལ་ (Sui emperor of China) ४

སེ་ར་ཐེག་ཆེན་སྒྲིང་ ५७

སེ་རའི་ཚོས་གྲུ་ཆེན་མོ་ ༥༥
 སེ་རའི་ཡིག་ཆ་ ༦༩
 སེར་བྱས་གྲུ་ཆེད་ ༡༥
 སེར་བྱས་གྲུ་ཆེད་གི་ཚོས་གྲུ་ ༥༥
 སེར་འབྲས་དག་གསུམ་ ༩
 སོག་ ༥༣ (see རྟོར་སོག་)
 སོག་སྐད་ (Mongolian language) ༥༧
 སོག་ཐག་ (Sogdian) ༥
 སོག་ཡིག་རྒྱུ་པ་ ༧
 སོག་ཡིག་གསར་པ་ ༧
 སོག་ཡུལ་ ༩
 སྤེན་གསལ་རྒྱལ་པོ་ (Emperor Tao-kung) ༥༠
 སྟོབ་དཔོན་བསྐལ་བཟང་ ༥༤
 སྟོབ་དཔོན་ལྷ་མ་དག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ ༥༥
 སྟོབ་དཔོན་ཚུལ་ཁྲིམས་ ༥༤
 སྟོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ ༥, ༩༣
 སྟོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ ༥༤
 གསུང་རབ་དབལ་བཟང་པོ་ ༧༩
 གསེ་སྟོང་གྲུ་ཆེད་ ༩༠
 བསམ་གཏན་རྒྱན་གྲུབ་ ༥༥
 བསམ་འཕེལ་ (སྟོར་དཔོན་) ༥༤
 བསོད་ནམས་བླ་ཡིས་ ༥༤
 བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ ༥༤

བསོད་ནམས་ཆེ་རིང་ ༣༥
 ཉ་ལི་འུང་ཇས་སང་ (Qaliyun jayisang) ༡༥
 ཉང་ཀའི་ (Qangyai) ༡༠
 ཉང་ཀའི་སྐབ་ཁང་ ༧
 ཉང་ཀའི་རི་ (Qangyai mountain) ༢༠
 ཉང་ཀའི་ནན་ (Qangyai qan) ༡༣, ༢༢, ༥༣,
 ༥༧
 ཉང་ཀའི་ནན་གྱི་ས་ཆ་ (Qangyai qan) ༥
 ཉང་ན་ (Qangq-a) ༥༧
 ཉར་དལ་ཇ་སག་ (Qardal jasang) ༥༠
 ཉལ་ན་ (Khalkha) ༩, ༡༩
 ཉལ་ན་ཆེ་ཆེད་ནན་ ༥༠
 ཉལ་ན་ཇ་ལ་བརྗིད་རྩོེ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ ༡༥
 ཉལ་ན་གཤམས་ ༥, ༣༥, ༣༩, ༥༣
 ཉལ་ན་གཤེན་ ༥༥, ༥༩
 ཉལ་ན་འི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མོ་ ༧
 ཉུ་རེ་མཁན་ཆེན་དབལ་ལྷན་ཆོས་འཕེལ་ ༩༣
 ཉུ་རེ་ཆེན་མོ་ (Urga) ༧, ༡༠, ༡༥, ༢༠, ༣༥,
 ༤༠, ༤༥, ༥༠, ༩༣
 ཉུ་རེ་ཆེན་མོ་རི་པོ་དག་རྒྱས་དགར་ཐུག་བཤད་སྐབ་
 རྒྱུང་ ༧
 ཉུ་རེ་ཆེན་མོ་འི་དཀའ་བཅུ་པ་ཆ་བ་ལྷ་མ་ ༩༣
 ཉུ་རེ་ཆེན་མོ་འི་མཁན་ཆེན་དག་དབང་མཁས་གྲུབ་

༥༠

རྟུ་རེ་ཆེན་མོ་འི་ཆོས་རྒྱུ་མཁས་དབང་དཀའ་བཅ་པ་

ངག་དབང་དབལ་ལྷན་ ༥༠

གུན་ཆེན་ (Günč'en mountain) ༣༩

ཀོང་ཐེ་ནན་ (Kentei qan) ༧

ཀོ་བ་ཏ་ ༣༤, ༣༩

ཀོ་བ་ཏ་འི་སྐུ་ཁང་སེར་བོ་ (Sir-a Süm-e of
Kobdo) ༣༤

ཀོར་ ༥

ཀོར་མི་ ༥

ཀོར་ཡིག་ ༧

ཀོར་ཡུལ་ ༥

ཀོར་སོག་གི་ཡུལ་ ༥

ཆཱ་ཆུང་རྒྱལ་བོ་ (Emperor Ch'ien-lung) ༡༩

ཆཱ་ཁང་སེར་བོ་ (Sir-a süm-e) ༣༤, ༣༩

ཆཱ་ས་སྟོན་ལས་ཆེན་མོ་ ༥༧

ཨ་ཅན་འི་འཆས་ (the Ācārya cham) ༥

ཨ་འ་ཀ་ (བརྟེན་ཏེ་གྲི་) ༩༣

ཨ་ན་རྒྱ་མ (Aqu bla-ma) ༩༣

ཨིལ་ཀུག་སང་(ནུ་ཐོག་གུ་)ཆུ་བཟང་བསམ་གྲུབ་
(Ilayuysan qutuy-tu B°) ༥༣, ༨༥

ཨུ་ཙུ་མ་རྩིན་ (Üjümüč'in) ༡༣

ཨུ་སུ་ནུ་ཙུ་མ་ལེ་ (Usun jüyil) ༥

ཨུག་ཐུལ་ (Uytuyal) ༥༧

ཨུས་རིང་གུང་ (Üjüng güng) ༩༣

ཨེ་ཤཱ་དགའ་འབྲིལ་ ༧, ༢༠

ཨེ་ནེ་ནི་རོ་བོ་འི་གྲགས་པ་དར་རྒྱས་ ༨༥

ཨེ་ནེ་ནི་རོ་བོ་འི་ཆོས་རྒྱུ་མཁས་དབང་གྲུལ་མཆན་
༨༥

ཨེ་ནེ་ནི་རོ་བོ་འི་སྐུ་ཁང་སེར་བོ་གྲགས་པ་དར་རྒྱས་

༢༢

ཨེ་ནེ་ནི་ཐེ་ལེ་ (Erdeni tegeli) ༥༣

ཨེ་ནེ་ནི་པའི་ཏེ་རྒྱ་ཐོག་གུ་ ༡༠

ཨེ་ནེ་ནི་ཆོ་ཆོང་འི་གྲུ་འདར་པ་བརྟེན་ (Erdeni
sečen siregetü hdar-pa pandita) ༥༧

ཨོ་འི་ལུད་ (Oirats) ༧, ༡༥

ཨོ་འུ་ལུད་ ༡༩

ཨོ་འུ་ལུད་ན་ལི་བུང་ཐོས་སང་ ༡༥

ཨོར་ཏོ་སུ་ see ཨོར་ཏུ་སུ་

ཨོར་ཏོ་སུ་ཤར་རོ་བོ་འི་དགོན་པ་ ༢༠

ཨོར་ཏུ་སུ་ཏེ་ལད་ (Ordos Dalad) ༡༠

ཨོར་ཏོང་ཆུ་གྲུང་ (Orqun river) ༢༢

INDEX OF WORKS

(the figures refer to the number of the author, pothi (if any),
and the pages of the Tibetan text)

ཀ་ཁ་བའི་རོ་ན་ ༤.༡༨.༢༦
 ཀ་དག་བདེ་ཆེན་མ་ ༤༣.༨༩
 ཀ་ཡོང་བསྐྱེད་པའི་ལམ་ ༤.༡༨.༢༦
 ཀ་སྤྲོད་རིན་པོ་ཆའི་འཕྲུང་བ་སོགས་ ༡༨.༥༤
 ཀ་སྤྲོད་སྤྱི་ཚུལ་བསྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་སྤྲོད་
 བཀའ་རྒྱུང་བསྐྱེད་ ༡༤༧.༤༥
 ཀར་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་མ་ ༩.སྤྱི་མ་ནམས་ལ་གསེར་
 སྤྱི་མས་འབྲུལ་ཚུལ་ ༡༡.༥༡
 ཀྱ་ཀྱ་རི་བའི་མ་རྒྱ་མ་ཡ་གཙོ་རྒྱུང་ ༤.༦.༢༨
 ཀྱ་རྩ་ཀྱལ་ལེ་གསང་སྤྱི་ཀྱི་སྤྱི་བ་ཐབས་ ༤.༢༢.
 ༣༣
 ཀྱ་རྩ་ཀྱལ་ལེ་འོ་སྤྱི་སྤྱི་གཙོ་སྤྱི་སྤྱི་བ་ཐབས་འོ་
 སྤྱི་སྤྱི་གྱ་ ༤.༢༢.༣༣
 ཀྱ་རྩ་ཀྱལ་ལེ་འོ་ཞི་བའི་སྤྱི་སྤྱི་གཙོ་སྤྱི་འག་འདོན་ཐོ་
 ཡིག་དུ་བཀོད་པ་འཕྲིན་ལས་འདོན་གྱི་བྱ་བ་(རྩ་
 བཅུན་མ་) ༡༤༩.༣༠
 ཀྱ་སྤྱི་ལུ་ཆོགས་བསལས་ཀྱན་བཟང་མཆོད་སྤྱི་ན་
 ༤.༡༨.༢༤

ཀྱ་སྤྱི་ལུ་ཆོགས་བསལས་ཀྱན་ལ་ ༤.༡༨.༢༤, ༤
 ༨.༨༢
 ཀྱན་མཆོད་སྤྱི་མའི་མར་སྤྱི་སྤྱི་བས་བཀུད་ཀྱི་པར་
 རྩ་སྤྱི་ལས་ ༡༤.༨༢
 ཀྱན་མཆོད་སྤྱི་མའི་སྤྱི་གཙོ་སྤྱི་མཆོད་ ༤༧.༨༡
 ཀྱན་འདུས་སྤྱི་མའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་སྤྱི་གྱན་
 འབྲུང་ ༤.༢༠.༣༡
 ཀྱན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བྱ་ལ་གསོལ་འདེབས་
 ཀྱི་སྤྱི་དངོས་སྤྱི་མཆོད་འདེབས་ ༤.༢༠.༣༡
 ཀྱན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བྱ་ལ་གསོལ་པ་འདེབས་
 བའི་སྤྱི་དེན་ཆེན་འཕྲུང་བ་ ༤.༢༠.༣༡
 ཀྱན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བྱ་ལ་གསོལ་འདེབས་
 ཀྱི་སྤྱི་དེན་ཞོར་མཆོད་འདེབས་ ༤.༢༠.༣༡
 ཀྱན་གཞི་དོགས་གཙོ་ ༡༡.༥༡
 ཀྱན་གཞི་དོགས་ཞོན་སྤྱི་གསལ་མགུལ་གྱིན་ ༡༥
 ཀ་༤༠
 ཀྱན་བཟང་འཁོར་ལོ་དང་དེའི་འབྲུལ་པ་ ༤༣.༨༨
 ཀྱན་རིག་གི་སྤྱི་ནས་སྤྱི་གཙོ་སྤྱི་ལུ་པའི་པན་ཡོན་

११.५१

ཀྱན་རིག་ལྷ་སོ་བདུན་གྱི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ६.२६.३५
ཀྱི་རྩོམ་འབྲེལ་བཤད་ཁ་སྐྱོར་ཡིན་ཏུ་རྩི་མ་མེད་
བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཡེ་ཤུ་དང་པོ་ལས་བདུས་བ་ ६.

२५.३४

ཀྱི་རྩོམ་མཚན་དོན་ ६.१०.२५, ६.११.२६
ཀྱི་རྩོམ་གྱི་མཚན་དོགས་ཏུང་ཐུ་ལྷན་གསལ་ ६.१६.

२८

ཀྱི་རྩོམ་ལྷ་དགའི་བྱམ་ཆོག་ ६.१३.२६
དེའི་བདག་འཇུག་བདུན་ཅིའི་ཆར་རྒྱན་ ६.१३.

२९

དེའི་ཕྱི་རོལ་མཚན་བ་ཉེ་རིག་བྱ་ཆུལ་ ६.१३.
२९

ཀྱི་རྩོམ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་ ६.१३.२६
དེའི་བྱ་བརྒྱད་པ་ལྷོད་སྐྱོན་ཤིས་པ་ལྷོད་ལྷན་ས་ ६.

१३.२६

དེའི་སྐྱབ་ཐབས་ ६.१३.२६
ཀྱི་རྩོམ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་འབྱོར་དངོས་གྱུ་བ་
ཀྱན་འབྱུང་ ६.१३.२६

སྐྱབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྩོམ་ལ་པ་ལྷོད་པའི་དགོངས་
དོན་ཆེ་ལྷར་ཡིན་ཞེས་རྩི་བ་ཞུ་བའི་ཡི་གེ་ ११.५१

སྐྱབ་ཀྱི་ལེན་པ་ལྷོད་ཀྱིས་པ་ལྷོད་པའི་ཕྱག་རྩོམ་ལྷ་བུ་
གསུམ་པའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ६.२६.३५

སྐྱབ་དབང་གྱུ་བའི་སྐྱབ་ཐབས་བྱས་སྐྱབ་པའས་

१७.७८

སྐྱེའི་ཀྱུལ་པོ་འི་བསངས་ ४.१८
སྐྱོ་བ་སྐྱེའི་བཤེར་བཤད་བྱ་ཆུལ་ ६.१५.२७
དཀའ་བཅུ་བ་འཇིགས་མེད་རྩོམ་རྩི་ལན་ ११.

५५

དཀར་འབྲེད་ནང་ཆན་རང་ལྷས་ལན་ཆགས་སྐྱོན་
ལ་གང་འདོད་དུ་བསྐྱར་ནས་བྱ་ལོན་འཇུག་ཆུལ་
६.१८.३०

དཀོན་མཆོག་ཆེས་དྲན་གྱི་མདོ་འི་མཚན་འབྲེལ་
१०.ཀ་४६

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཚན་བ་འབྱུལ་ཆུལ་སྐྱ་
དིག་ཤིང་བ་ १४.५८

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབྱེ་བ་ ६.११.२६
དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱན་ཆུལ་ ६.१३.२७

དཀྱིལ་འཁོར་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ལག་ལེན་ १०
ར་ ७७

དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཀའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ६.७.२४ (bis)
བཀའ་འབྱུར་གྱི་བསྐྱབ་ལུང་གནང་སྐབས་ཀྱི་འདོན་

སྐྱེགས་པ་ལྷན་འདེབས་དང་བཅས་བ་ १७.७८
བཀའ་འབྱུར་གྱི་བསྐྱབ་ལུང་སྐྱབ་སྐབས་ཀྱི་གསུང་

བཤད་ཟིན་གྱིས་ १७.७७
བཀའ་འབྱུར་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་གནང་བའི་སྐབས་

སྐྱེ་ཆེ་ལྷར་བྱ་བའི་རིམ་བ་ཐོ་ཅམ་དུ་བཀོད་བ་སྐྱ་
ཆུའི་འཇུག་ངོགས་ १६.७.७२

བཀའ་བསྐྱོད་ཕྱིན་ཚུལ་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༢༡་༩༩
 བཀའ་ཆེན་སྐྱོད་བཟང་ནམ་ཚུལ་གྱི་བྱི་ལན་སོགས་ལེ་
 ཚན་བདུན་ ༡༠༨་༥༩
 བཀའ་ཆེན་ལ་ཉེར་མཁོ་འདི་ཡིག་རྒྱུ་ ༡༦་༦༥
 བཀའ་གདམས་གཞུང་དུ་གཤི་བཤད་ལུང་གི་བརྒྱུད་
 འདེབས་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༡༩་༥༩
 བཀའ་གདམས་རིན་པོ་ཆེ་ཐིག་ལེ་བཅུ་དུ་གཤི་
 བསྟེན་བ་བྱ་ཚུལ་ ༤་༥་༢༣
 དེའི་སྐྱོད་བརྒྱུད་གསལ་འདེབས་ ༤་༥་༢༣
 དེའི་དཀྱིལ་ཆོག་གསལ་འདི་སྟོན་མེ་ ༤་༥་༢༣
 བཀའ་བོད་ལཱ་འདི་སྟོན་ལམ་ ༡༡་༥༢
 བཀའ་སྤངས་ཅན་མེ་དགའི་གཏོར་བཟོག་དག་
 བགོགས་སྟོག་འབྲེག་ ༡༥་༥༠
 བཀའ་བསྐྱོད་ཆེན་པོ་དམ་ཅན་ནམ་གསུམ་གྱི་གཏོར་
 ཆོག་ ༤༨་༥༣
 བཀ་ཤིས་སྤྱིང་གི་དགོ་འདུན་ནམས་ལ་གོ་བར་བྱ་
 བའི་ཡི་གེ་ ༤༨་༥༤
 བཀ་ཤིས་ཐོས་བསམ་སྤྱིང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཐོ་ཚམ་
 ༡༤༡་༤༥
 བཀ་ཤིས་དར་བྱས་སྤྱིང་གི་གནས་བཞུགས་ཁྱེད་ཀྱི་བྱུག་
 སྐད་སྟེན་ ༡༤༡་༤༥
 བཀ་ཤིས་བད་དཀར་ཞེས་བའི་སྐུ་དབྱངས་ ༤་༢༣་
 ༣༣

བཀ་ཤིས་བཅེགས་བའི་འདོན་ཐབས་ ༤༨་༥༣
 ཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བཞུགས་བ་ལ་བདེན་བའི་འཆི་བསྐྱོད་
 སོགས་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༡་༥༤
 དེའི་ཆོགས་མཆོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་བཅུའི་
 མཆོད་བ་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༡་༥༤
 ཀར་བརྒྱུད་བཞུགས་བའི་སྟེན་ཡོན་ ༡༠༣་༥༥
 སྐལ་བཟང་ཏེ་བསྐྱོར་མོར་བྱ་འབྲེལ་བའི་ཆུང་བྱུག་
 ༤་༡༠་༢༥
 སྐྱོད་འཇམ་དབྱངས་སྐྱོད་མཆོད་ཞབས་བདེན་སྟོན་
 ཆོག་ ༡༡་༥༢
 སྐྱོད་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲེལ་ཚུལ་དོ་རྩེ་སྐྱོད་དབྱངས་
 ༤་༢༣་༣༣
 སྐྱོད་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་ནམས་ཀྱི་གཞུངས་འབྲེལ་གྱི་
 དཀར་ཆག་ ༤༨་༥༤
 སྐྱོད་གཏུང་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ཆུ་བརྒྱ་དང་གཅིག་སྟེ་
 གསུམ་ཀའི་སྐུ་བ་དཀྱིལ་ ༤་༢༤་༣༥
 སྐྱོད་འབྲེལ་བཞི་བའི་གཏུང་དེན་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་
 ཆག་ ༤༨་༥༤
 སྐྱོད་རིས་ནམ་གསུམ་གྱི་འདོན་ཐབས་ ༡༢༡་༥༥
 སྐྱོད་གསུང་ཐུགས་དེན་མང་པོའི་ཀྱུ་ཡིག་དང་ཞལ་
 བྱང་ནང་གཞུག་འདོད་གསལ་བསྟོ་སྟོན་བཅས་ཀྱི་
 སྟོན་ ༡༤༨་༤༥
 སྟོན་ཆོད་ཐར་བའི་ཐོས་སྐུ་ ༤༡་༥༤

ལྷུ་ལས་མགོན་ལྷ་འཕྲིང་ལྷ་པོའི་བཀའ་ཚུལ་ཐོག་མ་

ཆོག་མ་སྤྱོད་བཅད་པའི་འབྲེལ་བ་ ༩༣་༥༩

ལྷུ་ལས་མགོན་ལྷ་འཕྲིང་ལྷ་པོས་གསར་དུ་བཞེངས་

པའི་རྟེན་གསུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ ༩༩་༥༩

ལྷུ་ལས་མགོན་ལྷ་འཕྲིང་བཞི་བའི་རྣམ་ཐར་ ༩༣་

༥༩

ལྷུ་ལས་མགོན་མཆོག་གི་མ་མ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱི་སོའི་

འབྲུང་ཁུངས་དཔྱད་ཐོར་བཀོད་པ་དང་མཛད་ནི་སྤྱོད་

མའི་སྤྱི་སོའི་ལོ་རྒྱུས་ ༩༩་༥༥

ལྷུ་ལས་མགོན་ཆེ་བཅུན་དམ་པ་སྤྱོད་ལྷ་པོའི་ལ་

བཅུན་པའི་ལྷ་མའི་རྣམ་འབྲུང་ ༩༩་༥༦

ལྷུ་ལས་འགྲོ་དང་སྤྱུགས་བྱང་སེམས་གྱི་བསྐྱེད་བྱ་

༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་དང་བསྐྱེད་བྱ་གསུམ་གྱི་སྤྱི་བོ་ཉམས་

སྤྱོད་ལེན་ལྷ་པོས་ལྷ་པོ་ལྷ་པོ་དང་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་ལྷ་པོས་ལྷ་པོ་བཅུན་པ་སྤྱོད་ལམ་དང་བཅས་

པ་ ༩༠༣་༥༩་༥༩་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གསལ་བྱེད་

༩༠༣་༥༩

དེའི་རྒྱུ་འབྲས་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་གཉིས་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་གཉིས་བསྐྱེད་བྱ་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་དང་འབྲེལ་བའི་འོ་ཁྱིའི་ཆེན་

བཞིའི་ཉམས་ལེན་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་བཅུན་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་བཅུན་པ་བསྐྱེད་བྱ་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་བསྐྱེད་བྱ་གཞན་ཅན་སྤྱི་བོ་ ༩༠༣་

༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་བཅུན་པ་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་རྣམ་ལེན་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་ཅན་ཆེན་པོའི་གསུང་མཆོད་ལ་

ཆེན་གསུམ་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་སྤྱོད་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་སྤྱོད་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་སྤྱོད་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་ལེན་གསལ་བྱེད་

༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་སྤྱོད་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་སྤྱོད་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༩༠༣་༥༩

༩༠༣་༥༩

ལྷུ་ལས་འགྲོ་འོ་ཁྱིའི་སྤྱོད་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༩༠༣་༥༩

འབྲས་ ༩༠༣་༥༩

མེས་མཉའི་གསེལ་མཆོད་ ༤༦་༩༩

བསྐལ་བཟང་ནམ་འདྲན་ལྟོང་གི་སྐུ་བརྙན་སྤར་སྐྱུན་
སྐབས་ཁྱད་ལན་གྱི་སྙན་རྒྱ་བཟང་གསལ་བཟོད་

དབྱངས་སྐུ་སྒྲོགས་པ་ ༤༦་༩༩

བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་ལྟོང་ལ་ཕྱག་མཆོད་གསེལ་
གདབ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་དག་ལེགས་ཆར་འབེབས་ཀྱན་
བཟང་མཆོད་སྐྱེན་ ༡༤༩་༤༤

བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་འཁྲིད་ལྷ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གསེལ་
འདེབས་སྐྱོ་ཀ་༧ ༡༥ག་༤༢

བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྤྱིང་བོ་ཉམས་སྐུ་ལན་རྩལ་ ༤་༡༠་
༢༥

བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་ལམ་དུ་འབྱེད་
རྩལ་ ༤་༢༥་༣༥

ཁ་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་འཇགས་སྒྲོགས་གཅིག་དུ་བསྒྲིགས་
པ་ ༡༦་༦༦

ཁ་འབར་མའི་ཆོ་ག་ ༢༧་༡༡

ཁ་སྐྱོར་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འབྲེལ་བའི་ལེབ་དང་བོ་ ༤་
༡༩་༢༦

ཁ་སྐྱོར་གྱི་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་ནལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་
རྒྱ་ཆེར་འབྲེལ་བ་ ༤་༡༩་༢༦

ཁ་སྐྱོར་གྱི་ལེ་འདི་རྒྱུད་འབྲེལ་སོ་བདུན་གྱི་འབྲེལ་
པ་ ༤་༡༩་༢༦

ཁམས་སོ་དྲུག་སོགས་ཀྱི་ནམ་བཤད་ ༤་༡༡་༢༤

ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གཞོན་ཕུ་ཏུ་མིང་སྤྱིང་དང་ཏུ་

འདྲན་སྒྲེ་འཁྲིའི་བསྐང་བསྐུས་མཉེས་བྱེད་མཆོད་
སྐྱེན་ ༤་༤་༢༩

ཁ་ར་ཆེན་མོར་བཞེངས་པའི་བྱམས་པའི་སྐུ་བརྙན་
གྱི་དཀར་ཆག་ ༤༧་༩༡

ཁྱད་པར་འཕགས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆན་འབྲེལ་ལོ་
མཆར་གདམ་གྱི་འཕྲེང་བ་ ༡༤༧་༤༩

ཁྱབ་བདག་སྐྱུ་ཕུ་བའི་དག་སྤང་སྒྲོལ་མའི་བསྐྱེན་
སྐུ་ཀྱི་རྙན་ཐབས་ཉིར་མཁོ་དོན་ལན་ ༡༤་༦༤

ཁྱད་ནག་མའི་སྐུ་གྱི་སྐུ་ཐབས་མི་མཐུན་ཀྱན་
འཛེས་ས་ ༩་༡༦

ཁོ་རྒྱལ་དུ་མ་གྲིན་གསང་སྐུ་ཀྱི་བསྐྱེན་སྐུ་བྱེད་
རྩལ་གྱི་ཐོ་ཡིག་མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་ཆར་
འབེབས་ ་རྒྱུ་ (དཔལ་ཆེན་) ༡༤༩་༦༣

ཁོ་རྒྱལ་དོ་རྩེ་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཁྱ་སྐྱོའི་དམག་
བརྒྱུག་གི་ཆར་རྒྱན་འདོན་འབྲིགས་དང་བཅས་པ་
འབྲེལ་འཁོར་སྐྱོར་བྱེད་དོ་རྩེའི་ཐེ་མིག་ ༡༤༩་
༦༩

ཁོ་རྒྱལ་གཙོད་མཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐབས་ ༡༤༩་༤༦

ཁོ་རྒྱལ་སྐྱེ་བཅེགས་ལ་གསེལ་བ་འདེབས་རྩལ་
བདུན་ཅིའི་སྤྱིང་ཁྱ་ ༤་༢༡་༣༡

ཁོ་བོ་རྒྱལ་བོ་འཕགས་མཆོག་མི་གཡོ་མགོན་པོ་འི་
བསྐང་འཕྲིན་ཆ་ཆང་བྱིན་རྒྱལ་ཆུ་གཏོར་གྱི་

འཇུག་ངོགས་ ༡༩༩་༦༠

ཁོ་བོ་བཅའི་གོར་བརྒྱུ་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༧་༥༤

ཁོས་ནག་ལྷ་ལྷའི་དབང་ཚོག་དེའི་ཞི་བའི་ཕྱིན་སྲིག་
ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༠༩་༥༨

མཁན་བསྐྱད་གསེལ་འདེབས་སོགས་བསྐྱད་

འདེབས་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲོར་ ༡༩༥་༦༢

མཁན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གསེལ་འདེབས་ ༩་༢༡་༣༢

མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་མཚན་ཅན་གྱི་ནམ་ཐང་

གསེལ་འདེབས་དང་ཐུན་ཡིད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན་ ༡༩

༧་༩༣

མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོའི་སུམ་རྟོན་ ༩་༡༡་༢༩

མཁའ་འགོ་མ་འུ་བའི་སྒྲོམ་བ་སྐྱ་གསུང་བྱུགས་ཀྱི་

རྒྱད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ ༩་༢༥་༣༤

མཁའ་འགོའི་ནམ་བུ་འདེལ་སྤྱང་བའི་ལྷ་ལི་

ཀྱ་ལི་ཚོ་ག་ ༩་༡༡་༢༩

མཁའ་སྐྱོད་མའི་སྐྱབ་ཐབས་ཉུང་ཅུ་ནམ་གསལ་

༩་༨་༢༤

མཁའ་སྐྱོད་མའི་བསྐྱེད་སྐྱབ་བྱ་ཚུལ་ ༩་༨་༢༤

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་བརྟེན་པ་ ༡༡་༥༡

མཁས་མཚོག་དབང་བོས་མཛད་པའི་སྐྱེས་རབས་

སོ་བཞི་པའི་བསྐྱེས་རྟོན་རགས་རིས་འུན་ཐོར་

བཞེད་པ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱལ་སྤང་

༡༩༧་༩༤

མཁུན་དགོངས་དམོན་བཅོལ་ ༩་༡༩་༣༡

འཁོར་ཆེན་ལ་བརྟེན་པའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་

སོགས་ལེ་ཚན་ལྷ་ ༡༠༩་༥༨

འཁོར་བ་བྱ་ངན་མ་ ༩༩་༤༣

འཁོར་ཡིག་གི་ཡི་གེ་ཕྱི་མོ་ ༡་༩

འཁོར་ལོ་བའི་མཚོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༡༤་༥༨

འཁོར་ལོ་སྒྲོམ་བའི་ལྷ་ལྷུགས་ཀྱི་དབང་བཞི་

དམ་སྒྲོམ་གསོ་བའི་ཐབས་སྲིག་ལྷུང་དག་བྱེད་ཀྱི་

བུད་རྩི་ ༡༥་༧༡

འཁོར་ལོ་སྒྲོམ་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་བཤུ་སྐྱོབ་སྐྱི་

རྟོན་ ༡༠༩་༥༦

འཁོར་ལོ་སྒྲོམ་པའི་ལམ་དཀྱིལ་བསྐྱེས་བཤུ་བའི་ཆེན་

རབ་རྒྱས་ ༩་༩་༢༥

འཁོར་ལོ་སྒྲོམ་པའི་ལམ་དཀྱིལ་སྐྱ་རེ་གཉིས་པའི་

སྐྱབ་ཐབས་ཀྱི་དུ་བསྐྱེས་པ་ ༩་༩་༢༥

འཁྱིད་ཆེན་བཞིར་གྲགས་པའི་འདོན་བསྐྱེས་ ༡༡་

༥༡

འབྲུངས་རབས་དང་སྐྱར་བྱེད་ཞབས་བརྟན་གསེལ་

འདེབས་ཀྱི་སྒྲོར་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་སྤང་བ་

༡༩་ཆ་༩༨

གང་མཐོ་མའི་འབྲེལ་བ་ ༡༢ག་༥༩

གུ་ཤུ་ཚོས་རྗེ་མུ་ཞབས་སུ་ཐུལ་བའི་བྱ་ཡིག་ ༩.
༢༣.༣༣

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྟོན་མའི་དོགས་བརྟེན་ ༩ཅ་
༥༣

གུང་བརྟེན་ཐུ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་
སྒྲ་དབྱངས་ ༩.༢༡.༣༢

གུང་བརྟེན་ཐུ་ཞབས་སུ་ཐུལ་བའི་བྱ་ཡིག་ ༩.༢༣.
༣༣

གུན་ས་ར་ལ་གནང་བའི་སྟན་འགྲུ་བྱ་དཀར་ཀུན་
བཟང་འཁོར་ལོ་ ༡༩༣༣.༩༥

གུར་གྱི་མགོན་པོའི་གསོལ་འདེབས་ ༩.༡༩.༢༥

གུར་གྱི་མགོན་པོའི་བསངས་འདོད་དབྱའི་ཆར་
འབེབས་ ༩.༡༩.༢༥

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འི་ཁྱེས་པའི་སྟོན་སྟེག་ ༩.༡༩.
༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འི་རྗེས་གནང་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འི་དབང་གི་སྟོན་སྟེག་ ༩.༡༩.
༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འི་བསྐྱེད་འཁོར་ལ་བརྟེན་ཅིང་
གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་ཁྱོ་བཅུ་འི་བསྐྱེད་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ ༩.༡༢.༢༩

གུར་མགོན་གྱི་སྟོན་ལས་སྟོར་བྱེད་སྐབས་
འཆམས་སྟབས་ཐུལ་དབྱ་བགགས་སྟོབས་
འཕྲོག་རོལ་བ་ ༩.༡༢.༢༩

གུར་མགོན་གྱི་རྗེས་གནང་དང་དབང་གི་སྒྲ་བསྟན་
༩.༡༩.༢༥

གུར་མགོན་གྱི་བསྟན་པའི་ཁ་སྐོང་ཞི་བའི་སྟོན་སྟེག་
༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་ལྷུས་དཔལ་གྱི་བསྐྱེད་འཁོར་གས་ ༩.༡༩.
༢༥

གུར་མགོན་ཚས་སྟོར་རང་གིས་བསྐྱེགས་པ་ནམས་
གྱི་དཀར་ཆག་ ༩.༡༩.༣༡

གུར་མགོན་པོའི་བཀའ་སྟོན་དཀར་མོ་ཉི་མུ་ལྷུས་
དཔལ་གྱི་བྱུགས་དམ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་བ་ ༩.༡༩.

༢༥
གུར་མགོན་པོའི་དྲུག་ཅུ་པའི་གོ་ངེས་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་དྲུག་ཅུ་པའི་ཆོག་དབྱ་བགགས་
གནད་གཞི་གྱི་སྟོན་གྱི་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་ལས་སྟོར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་
འཆམས་སྟབས་ཐུལ་དབྱ་བགགས་སྟོབས་འཕྲོག་
༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་ལས་ཆོགས་དྲུག་ཅུ་པའི་ཆོག་འདི་
དེན་གཞིའི་ཡི་གེ་སྐོང་པའི་དོན་ནམས་དྲིས་ལན་
གྱི་སྟོན་ལོག་དོག་འཛམས་བྱེད་ ༩.༡༩.༣༠

གུར་མགོན་པོའི་བསངས་མཚོད་འབྲེལ་ཐུལ་འདོད་

གྲུ་ཆར་འབེབས་ ༤.༡༩.༣༡
 གྲུ་མགོན་ཚོགས་གཏོར་ལ་བདེན་པའི་དྲུག་ཅུ་
 པའི་གོ་རིམ་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་ཞབས་ཀྱི་ཇེས་གནང་གི་བརྒྱད་འདེབས་
 ༤.༢༦.༣༤
 གྲུ་མགོན་ཡུམ་བཅས་དང་ཕུར་ཞབས་ཅན་གཉིས་
 ཀའི་སྐྱབ་ཐབས་ ༤.༤.༢༥
 གྲུ་མགོན་ཡུམ་བཅས་དང་ཕུར་ཞབས་ཅན་གཉིས་
 ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་ ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་མགོན་ལས་མཁན་གསུམ་གྱི་གཏོར་ཚོག་ ༤.
 ༡༤.༢༤
 གྲུ་མགོན་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྦྱོར་སྟེན་ཚིག་རོན་
 རབ་གསལ་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་སྤང་འཁོར་དང་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་
 བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་
 དུ་བཀོད་པ་ ༤.༡༤.༢༤
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་མའི་གཏོར་ཚོག་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དྲུག་པོའི་སྦྱོར་སྟེན་
 ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་བསྐྱེད་གསུམ་ ༤.༡༤.
 ༢༤
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་སྐྱབ་ཐབས་མཚོན་

གཏོར་བཅས་འདོད་རོན་སྤང་བསྐྱབ་ ༤.༡༢.༢༤
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་གཏོར་ཚོག་གི་གོ་
 རིམ་ ༤.༡༢.༢༤, ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་གཏོར་ཚོག་དབྱེས་
 པའི་དབྱེས་ ༤.༤.༢༥
 གྲུ་མགོན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་མའི་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་
 དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱུ་ལྷན་ ༤.༡༩.༣༠
 གྲུ་ཡུམ་བཅས་ཀྱི་ཇེས་གནང་གི་བརྒྱད་འདེབས་
 ༤.༢༦.༣༤
 གྲུ་ཡུམ་སྐྱབ་ཚུལ་ ༥.༡༤
 གྲུ་འདྲུད་འཕྲོས་སྦྱོར་དང་ཚིག་བཀྲའི་སྐོར་ ༡༤ག་
 ༤༤
 གོང་མའི་སྐུས་ཀྱི་དྲི་ལན་བསྐྱབ་བྱ་ ༡.༩
 གོས་སྦྱོར་ཅན་གྱི་བསྐྱེད་བསྐྱེས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་
 ༤.༡༦.༢༤
 གྲུ་ཆར་གསུམ་གྱི་གཏོར་ཆེན་སོགས་ཀྱི་གོ་རིམ་
 བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཆེད་དེ་ལྷ་ ༡༤.༤༠
 གྲུ་བ་སྦྱོར་འཛུགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ ༢༤.༡༢
 གྲུ་བ་ལྷ་ཆེད་པའི་སྦྱོར་ཚིག་གཞུང་དུ་སྦྱོག་
 སྦྱོར་ ༡༤.༡༢
 གྲུ་ཆེན་ཏི་ལོ་པའི་ཞལ་གདམས་སྐུ་མ་སྐྱབ་ཐབས་
 ཀྱི་ནམ་བཤད་གཏོར་གྱི་གསེར་བཅོན་ ༡༤ག་༤༥

གྲུབ་ཆེན་མི་དྲ་ཆོག་གི་ལྷགས་ཀྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་

སེམས་སྤྱོད་ལྷན་པུན་བདག་པུན་བྱས་གསུམ་བདག་
འཇུག་དང་བཅས་པའི་ཆོག་གསུགས་ཇི་ཆེན་པོའི་
ཞལ་ལྷང་ ༡༥ག་༤༡

གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོའི་མཆན་འབྲེལ་ ༡༡.༥༠

གྲུབ་མཐའ་ནམ་གཞག་གཅེས་བདུས་དྲན་ཐོར་
བཀོད་པ་གཞུང་ལྷགས་ཀྱི་མཆོར་བཀོད་པའི་
ལམ་ཡིག་ ༡༤ང་༤༤

གྲུབ་མཐའ་ནམས་ཀྱི་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་སྒོ་
ནས་བསྟེན་པ་ཡང་དག་དོན་ལྷན་ཆོས་འབྲུ་ ༤ཅ་
༥༣

གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཀའི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ནམ་བཞག་
 ༡༡.༥༠

གྲུབ་མཐའི་རྩིས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྷ་བསྐྱུས་ཀྱི་ནམ་
བཞག་ཞོར་བུའི་ཕྱང་བ་ ༡༥ག་༤༡

གྲུབ་ལྷགས་ཀྱི་ཆོ་དབང་བསྐྱར་ཚུལ་ ༢ཁ་༡༡
གོས་འདེབས་ཆུ་སྒྲིམ་གསར་པའི་འབྲང་བ་ ༤ཅ་
༥༥

གོས་འདེབས་སྤྱིང་གི་ཐུར་མ་ཞེས་བུ་བའི་འབྲེལ་
བ་ ༤ག་༥༢

སྤྱ་དབྱངས་ ༤.༢༣.༣༣

སྒོ་བྱར་ཕྱིན་སྤྱེག་ ༤.༢༤.༣༥

སྒོ་བྱར་ལས་བཅོལ་གྱི་གདོར་རྩོར་འཕེན་པའི་སྒོམ་

ཆོག་ ༤.༢༦.༣༤

དགག་ལན་མེ་ཡི་འབྲུལ་འཁོར་ ༤ཅ་༥༥

དགའ་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཕེལ་གྱི་དགའ་འདུན་
ནམས་ཀྱི་ཁྲིམས་སུ་བཅའ་བ་སོགས་ལེ་ཆན་
གསུམ་ ༢ཁ་༡༡

དགའ་ལྷན་ཐེག་ཆེན་སྤྱིང་གི་གནས་བསྟེན་བྱང་བ་
གཞོན་ནུའི་སྤྱ་དབྱངས་ ༡༤ག་༤༥

དགའ་ལྷན་དར་རྒྱས་སྤྱིང་གི་དགའ་འདུན་ནམས་ལ་
གོ་བར་བུ་བའི་ཡི་གེ་ ༤ཅ་༥༥

དགའ་ལྷན་ཐུག་ཀྱི་ཆེན་པོའི་སྒྲ་བརྒྱན་ ༤.༡༣.༢༦

དགའ་ལྷན་འོག་མིན་སྤྱིང་པའི་རྒྱན་འབྱེར་གདོར་
ཆོག་གསེར་ཞུན་ཞོར་བུའི་འབྲང་བ་ ༤.༢༤.༣༦

དགའ་ལྷན་གསར་སྤྱུགས་སྤྱིང་པའི་ཆོགས་འདོན་དུ་
ཆོ་དབང་རྟོ་རྩེས་བསྐྱུལ་བའི་ངོར་གྱིས་བའི་སྒྲོག་
སོགས་ལེ་ཆན་བཅུ་ ༢ཁ་༡༡

དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་དུག་ནལ་
འབྲུར་གྱི་འདོན་བསྐྱིག་གསེར་གྱི་མཆོད་སྒོང་
 ༡༤ག་༤༥

དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕེ་བའི་
གདམས་བ་ ༡༢ག་༥༤

དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱུ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་གསུམ་
མགོན་པོའི་བརྒྱས་བརྗོད་བྱ་ཚུལ་ཕྱིན་རྒྱལ་ས་

གདོར་ཆེན་གྱི་ཁ་སྒོར་བཀྲ་བྱལ་བསྐྱར་གསུམ་

ཕྱི་ཚུལ་ ༡༥ག་༤༩

དགའ་ལྷན་མ་བུ་ས་དང་འབྲེལ་བར་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་བྱ་ཚུལ་ ༡༨.༦༤

དགའ་ལྷན་མ་བུ་ས་ལ་བདེན་པའི་ཚུ་མཚོད་ཀྱི་

འདོན་འགྲིགས་ ༡༩ཆ་༤༦

དགེ་བསྟེན་ཆེན་པོ་ལ་གསེར་སྒྲིམས་འབྲུལ་ཚུལ་

༤.༢༤.༣༤

དགེ་སྤྱི་ག་སྒྲ་དོར་བྱི་ནས་དབྱེ་བཞེད་པ་བྱིས་པ་སྒྲ་

ཡུལ་དུ་བཟོད་པར་བྱེད་པའི་ཞོར་བྱི་ཐོས་སྒྲས་

༤ག་༤༢

དགེ་བ་བསྟོ་པའི་སྒྲོར་ཚོགས་གཉིས་ཤིང་དེའི་ཁ་ལོ་

༡༩ཆ་༤༨

དགེ་བའི་བསྐུལ་མ་འདེབས་པ་ཞོར་བྱི་འབྲེང་བ་

༤.༢༩.༣༩

དགེ་སྒྲོར་བྱེད་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་གདམས་ངག་

༤.༢༩.༣༣

དགེ་ཙ་བསྟོ་པའི་ཚོགས་བཅད་དགེ་བཅུ་ཉི་གུངས་

ལྷན་ ༡༩ཆ་༥༠

དགེ་མཚན་བཅུ་དང་བཟ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བསངས་

མཚོད་ ༨.༡༨

དགེ་སྒྲོར་ཀྱན་དགའ་བྱུལ་མཚན་པས་བསྐུལ་བའི་

སྟོབས་བཞིའི་བཤགས་པ་སོགས་ལེ་ཆན་བཅུ་

གཉིས་ ༢ག་༡༩

དགེ་སྒྲོར་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་

ཉམས་སྒྲུང་བདེར་བཞེད་པ་དག་བྱེད་བདུད་

ཆེད་མཚོད་ལོན་ ༡༩ག་༤༤

དགེ་སྒྲོར་ཞོར་བྱི་པའི་དོར་བྱིས་པ་སྒྲ་མའི་གསེལ་

འདེབས་དང་པའི་ལྷགས་ཀྱི་ ༢ག་༡༠

དགོན་གནས་རོ་རྩེ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཆོས་གདོར་བྱི་

བྱོ་ལིག་ ༡༩ན་༦༥

དབྱེས་རོར་བྱི་ལུས་དབྱེལ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གི་སྒྲ་

བཟུང་ ༤.༡༩.༢༨

དག་ནག་པོའི་རྒྱད་ཀྱི་དགའ་འབྲེལ་ ༤.༡༩.༢༩

དག་ལྷན་སྒྲོ་ནས་གདོར་བཞེད་བྱེད་ཚུལ་ ༤༨.༤༩

དག་ལྷན་གསེལ་མཚོད་བཟ་ཤིས་རབ་བྱས་ ༤.

༢༤.༣༤

མགོན་དཀར་བྱི་སྐུ་བ་ཐབས་དགོས་འདོད་ཀྱན་

འབྲུང་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་དཀར་བྱི་བསྟེན་སྐུ་བ་ཉེར་མཁོ་འདོད་གསེལ་

སྒྲོན་ལུ་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་དཀར་བྱི་བདག་བསྟེན་ཚུལ་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བྱེད་པའི་བདེན་ནས་བཟ་

ཤིས་ཀྱི་དགེ་མཚན་སྒྲིལ་པའི་ཆོ་ག་བསམ་འཕེལ་

དབང་བྱུལ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འབར་ ༡༩ན་༦༥

མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བྱེད་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༡༡.༥༡

མགོན་དཀར་ལ་མངའ་གསོལ་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་དཀར་ལ་བརྟེན་ནས་མཁའ་སྟོན་དུ་བགོད་
 པའི་གསོལ་སྟོན་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ་ ༡༡.༥༡
 མགོན་དཀར་ལས་སྟོར་ལས་བུམ་གཏོར་སྐྱབས་
 སྐྱབ་དངོས་གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་ཞི་དྲག་གི་འཕྱིན་བཅོལ་ ༡༤.
 ༥༤
 མགོན་ཆོས་ལྷ་གསུམ་གྱི་རྟེན་མདའ་འཇུགས་པའི་
 ཆོ་ག་སྤྱིད་གསུམ་ཡིད་འགྲུགས་ ༡༤ན་༡༥
 མགོན་ལྷང་ཆོ་བདག་གི་ལྷ་བརྒྱད་ཆོ་ཡི་སྤྱང་ཆར་
 ༤.༢༤.༣༤
 མགོན་དྲེགས་པ་ཆོས་སྟོང་ཆོན་པོ་ལས་མཁན་སྟོན་གྱི་
 བདག་དམར་པོ་འི་གཏོར་འབྲུལ་ (དབལ་°)
 ༤.༡༤
 མགོན་སྟེ་ལྷ་དབྱེས་བྱེད་སྒྲ་དབྱངས་ (དབལ་°) ༤.
 ༤.༢༣
 མགོན་སྟེ་ལྷར་གྲགས་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་
 རྩལ་རྒྱན་གྲུབ་སྒྲ་དབྱངས་ (དབལ་°) ༤.༤.༢༣
 མགོན་པོ་བཅུ་འི་བཞུད་བསྐྱུལ་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་སྐྱན་འདེན་པའི་དམིགས་རིམ་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་པའི་
 རིམ་པ་ ༥ཁ་༢༠
 དེའི་གཏོར་འབྲུལ་མདོར་བསྐྱུས་ ༥ཁ་༢༠
 མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྐྱངས་བཤགས་ ༡༡.༥༢

མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཡིད་བསྐྱུལ་ཆོག་
 འཇིགས་རྒྱང་མེད་སྐྱ་གྱི་ ༤.༡༤
 མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་ ༤.༡༥.
 ༢༥
 མགོན་པོ་ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་འཆི་མེད་
 དབལ་སྟེར་ ༤.༡༦
 མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྟེན་པ་བདེ་ལོགས་
 ཀྱན་འབྱུང་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་པོ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་ཆོག་ ༤.༡༥.༢༥
 མགོན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱ་མཐི་ནལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་
 སྟོང་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དངོས་གྲུབ་
 འགྲུག་པའི་རྒྱགས་ཀྱི་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་རྟེན་མཆོད་ཆོག་ར་སྟོང་
 དབང་རྒྱལ་ ༤.༤.༢༤
 མགོན་པོ་གསང་སྐྱབ་དང་འབྲུལ་པའི་རྒྱ་མཐི་ནལ་
 འབྱོར་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་གསང་སྐྱབ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱ་མཐི་ནལ་
 འབྱོར་གྱི་གས་སུ་འཇུག་སྐྱུ་འགའ་ཞིག་ ༤.༡༥.
 ༢༦
 མགོན་པོ་འི་བཀའ་བསྟོར་རྩལ་ ༤.༡༥.༢༦
 མགོན་པོ་འི་སྐྱབ་ཡིག་ ༤.༡༤.༣༠
 མགོན་པོ་འི་ཆས་འབྲུལ་ ༡.༤

མགོན་པོ་འི་མཆོག་སྐུ་བ་ཀྱི་མན་ངག་གི་སྡོན་འགྲོ་

༤.༡༥.༢༦

མགོན་པོ་འི་གཏོར་ཆོག་ ༡༡.༥༡

མགོན་པོ་འི་གཏོར་ཆོག་གི་སྐབས་སུ་སྐྱུར་གྱུ་ནི་

འདོད་གསེལ་འགའ་ཞིག་ ༡༤ན་༦༥

མགོན་པོ་འི་གཏོར་ཆོག་དངོས་སུ་བ་སྐྱུར་སྡོལ་

༤.༡༥.༢༨

མགོན་པོ་འི་གཏོར་འབྲུལ་གསེལ་འདེབས་སྐྱུར་རས་

གཟིགས་དང་སྐྱུར་ཆོག་པ་ ༤༩.༥༩

མགོན་པོ་འི་ཞི་བའི་སྡོན་སྒྲིབ་ ༤.༡༥.༢༨

མགོན་བླ་མ་ཟེ་དཀར་པོ་འི་གཏོར་ཆོག་འཕྲིན་ལས་

སྐྱུར་འགྲུབ་ (དཔལ་) ༡༤ན་༦༥

མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་བསྐྱུལ་རྒྱུ་ཀྱི་གནད་དོན་སྒྲུབ་

འཛགས་ (དཔལ་) ༡༤ན་༦༥

མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་བསྐྱོག་པའི་ཆོག་ (དཔལ་)

༡༢༣.༥༤

མགོན་ཚམ་ཞམ་བཞི་པ་གཏོར་བསྡོའི་རིམ་པ་

༤.༡༥.༣༠

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པ་བཏེན་ནས་བྱིན་འཁེབས་དང་

གཡང་འགྲུགས་བྱེད་ཆུལ་འདོད་དགྲུང་རོལ་པའི་

དགའ་སྡོན་ ༡༤ན་༦༥

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པ་བཏེན་པའི་གཏོར་བྱས་སྐྱུབ་པའི་

ཆོག་སྡེ་བཞི་པའི་དཔལ་བསྐྱེད་ ༡༤ན་༦༥

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་རིམ་གནང་བྱ་ཆུལ་དོན་ཡོད་

འབྲུལ་ཞགས་ ༡༤ན་༦༥

དེའི་ཆ་ལག་གཏོར་ཆོག་སོགས་ ༡༤ན་༦༥

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་བསྡོད་པ་ ༡༢༣.༥༩

འགོ་བའི་སྐྱ་ལྷ་པའི་བསངས་མཆོད་ ༡༢༣.༥༥

འགྲུལ་པ་བཞི་སྐྱགས་ཀྱི་བཤད་ལུང་གི་སྡོན་དུ་

མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་ཆུལ་གྱི་ངག་འདོན་ ༡༦.༦༨

དེའི་སྐབས་ཀྱི་བྱུག་ལེན་དང་གསང་འདུས་ཅ་གྱུད་

ཀྱི་འགྲུལ་པ་བཞི་པའི་སྐར་གྱི་ཡིག་སྡོན་བསལ་

བའི་མེ་ལོང་ ༡༦.༦༨

འགྲུལ་པ་བཤད་ཀྱི་མེད་འོད་ཀྱི་ལུ་ལྷ་པ་དང་གྱ་

གཅིག་གི་མཆོད་ཐོ་ ༤.༤.༢༥

འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འཛིག་དེན་དག་ཐབས་

༡༢༣.༥༤

གན་ཆོན་པོ་མོ་འི་ལོ་རྒྱས་དང་སྐྱུར་བའི་བསྐྱུར་

བའི་ས་ ༤༣.༥༡

གས་པའི་ངང་ཆུལ་ ༡༢༣.༥༤

གྱེ་པ་པ་འཛོམས་པའི་སྡོལ་མའི་སྐྱུ་པ་ཐབས་

༡༡.༥༢

བྱ་གར་སྡོལ་དཔོན་སྐྱ་པའི་སྐྱས་མཆོད་པའི་ཅ་གྱུང་ནས་

བཤད་མཐོང་བསྐྱས་ ༡༢༣.༥༥

བྱ་སྐར་གནས་བཏེན་བཅུ་དྲུག་གི་ཞལ་བྱང་པོད་སྐད་

དུ་བསྐྱུར་པ་འབྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་ ༡༤ག་

བྱལ་ཆེན་མཁས་སྐུ་གཏོར་ཆོག་དངོས་བྱལ་པ་
མཆོད་ཀྱི་ལྷ་འདེབས་བྱས་པའི་གཏོར་ལྷལ་བྱ་
ཚུལ་དང་བཅས་པ་ ༩༨་ཨེ

གུལ་པོ་ནི་གསོལ་མཚན་དེ་གསལ་པ་ནི་དེ་བ་སྒོར་བྱེད་
 ལྟ་མཉམས་

ཀྱལ་བ་ཀྱ་མཆོ་སྤྲུལ་རས་གཞིགས་ཀྱི་སྒྲ་མའི་ནལ་
འབྱོར་ ༡༢༡་༥༥

ཀྱལ་བ་ཀྱ་མཆོ་ལྷ་དགུ་ཕྱེ་གསུམ་ཀའི་སྒྲ་བ་དགྱིལ་
༩་༦་༢༥

ཀྱལ་བ་ཀྱ་མཆོ་ལྷ་དགུའི་བདག་བསྟེན་ ༡༠༥་༥༨
དེའི་དགྱིལ་འཁོར་སྒྲ་བ་མཆོད་དང་དེའི་ཞི་བའི་
སྤྱན་སྟེག་ ༡༠༥་༥༨

ཀྱལ་བ་བྱམས་བ་ལ་བསྟོན་ཅིང་གསེལ་བ་འདིབས་
བ་ ༩༩་༥༩

ཀྱལ་བ་བྱམས་བའི་སྒྲ་བརྒྱན་མཐོང་གྲོལ་མའི་དཀར་
ཆག་ཀུན་ཕན་བུད་ཅིང་ཟེགས་མ་ ༡༤༩་༤༨

ཀྱལ་བ་མི་འབྲུགས་བ་ལ་མཛོ་ཆོག་གི་ལུགས་
བཞིན་མཆོད་ཅིང་གསེལ་བ་གདབ་པའི་རིམ་བ་
མཛོན་དགའི་ཞིང་དུ་བགྱོད་པའི་འབྲུལ་གྱི་བྱ་
གཟིངས་ ༡༤༩་༤༩

ཀྱལ་བ་ཆོ་དབག་མེད་ཀྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་དང་རྗེས་སུ་
གནང་གི་ཆ་ག་བཀྲགས་བས་དོན་གྱུ་བ་ ༥་༡༦

ཀྱལ་བ་རིགས་ལཱའི་བསྟོམ་བསྐྱས་ ༩་༡༦་༢༤

ཀྱལ་བ་སང་གའི་ང་རོ་འི་ཐུག་མཆོད་ཆོག་ཆོག་ཉུང་
དོན་ཆང་མད་བྱང་བཀོད་པར་བགྱོད་པའི་འབྲུལ་
གྱི་གིང་ན་ ༡༤༩་༤༩

ཀྱལ་བའི་བསྤྲུལ་སྤྱང་གི་གཙོ་བོ་ནམས་ལ་མཆོད་
གཏོར་འབྲུལ་ཚུལ་འཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་གྱུ་བ་ ༡༥༡་
༤༩

ཀྱལ་བའི་བསྤྲུལ་སྤྱང་གི་གཙོ་བོ་ནམས་ལ་སྤྱི་ལུགས་
འབྲུལ་ཚུལ་འཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་འབྲིན་ ༡༥༡་༤༩

ཀྱལ་བའི་བསྤྲུལ་སྤྱང་ཆོན་བོ་ནམས་ལ་མཆོད་གཏོར་
འབྲུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བའི་ཆོགས་བཅད་
དངོས་གྱུ་བ་བདེ་ཆོན་སྤྱར་སྟོལ་ ༡༥་༥༠

ཀྱལ་བའི་བསྤྲུལ་སྤྱང་ཆོན་མོ་དབལ་ལྷན་འདོད་
ཁམས་དམག་ཟེར་ཀྱལ་མོ་ལ་དུས་སྤྲུལ་དུ་མཆོད་
གཏོར་འབྲུལ་བ་ ༥་༩༨

ཀྱལ་བའི་བསྤྲུལ་སྤྱང་སྤྱར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་བོ་
ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་བ་ ༥་༩༨

ཀྱལ་མཆོན་ཅེ་མོ་འི་དབྱང་ཀྱན་གྱི་བསྟོག་བསྐྱར་
༡༡་༥༥
དེ་ལ་ཟས་མཆོད་འབྲུལ་བའི་ཆོག་ ༡༡་༥༢

ཀྱལ་ལུས་རྗེ་བཙུན་སྟོལ་མ་བཀའ་སྤྱང་དབལ་ལྷན་
སྤྱི་མོ་དང་བཅས་པའི་ཆོགས་མཆོད་འབྲུལ་ཆོག་
བདེ་ཆོན་འབར་བའི་དགའ་སྟོན་ ༡༤༩་༦༥

ཀྱལ་ལུས་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྟོལ་དཀར་ཡིད་
བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བདེན་ནས་ཆོ་དབང་བསྐྱར་
བའི་ཆོག་ཆོ་དབལ་ཀུན་ད་བཞད་པའི་སྟོན་ཀའི་
རྒྱ་ཟེར་ ༡༤༩་༦༩

ཀྱལ་ལུས་འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལ་བདེན་
ནས་དགུ་ཆག་འཛིང་བར་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་
འཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་མ་རུངས་འཛོམས་
བྱེད་སྒྲ་མའི་འབྲུལ་འཁོར་ ༡༥༡་ ༡༤༩་༦༥

ཕྱལ་སྤུས་དྲག་དྲུའི་ནམ་ཐར་ལས་བཅས་པའི་
བསྟོད་པ་མེ་དོག་མན་རྒྱ་ར་བའི་སྤང་བ་ ༡༩༧
༩༩

ཕྱལ་སྤུས་གཞིན་ན་ཞོར་བཟང་གི་ནམ་ཐར་ལས་
བཅས་པའི་བསྟོད་པ་མེ་དོག་ཕྱུར་རི་ཀའི་སྤང་
བ་ ༡༩༧་༩༩

ཕྱད་ཀྱི་སྒྲོན་གསལ་ ༩.༡༡.༢༩

ཕྱད་ལུ་རི་ཁྲོད་སྐྱབ་ཁང་གསུམ་གྱི་ནང་དེན་དུ་མའི་
ལོ་རྒྱུས་དང་པའི་བསྟོད་པའི་འོད་སྤྲོང་ ༡༩
ཐ་༡༡

ཕྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིང་གཞི་དང་གསང་ཆེན་དཔལ་
ཀྱན་དུ་ཁ་སྒྲོར་ལས་བྱུང་བའི་བྱ་ཆེར་བཤད་པ་
རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲུང་བ་ལས་རབ་དུ་བྱེད་པ་བཞི་
བའི་བཤད་པ་ ༩.༢༥.༣༩

ཕྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱལ་པོ་བཅོམ་ལུན་འདས་དཔལ་
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་བསྐྱུས་པའི་ཕྱད་ཀྱི་མཆན་
འབྲེལ་ཡང་གསལ་ཉིན་བྱེད་འཆར་ཀའི་འོད་
འབར་ ༡༩༥་༡༡

ཕྱད་སྤེལ་ལུ་གཙོ་བསྐྱུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་མའི་ནམ་
འབྲོར་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆབས་གཅིག་དུ་བསྒྲོམ་ཚུལ་
༡༠༡་༩༩

དེའི་དབང་བསྐྱར་ཚུལ་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་ཞི་བྱས་སྤྱིན་སྤོག་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་སྐྱབ་མཆོད་བྱས་པ་ ༡༠༡་༩༩

དེའི་གཙོ་བསྐྱུས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་དྲིང་འོན་གྱི་
དབང་དང་སྐྱུ་ལུས་དབང་ཆེ་བ་བསྐྱར་ཚུལ་ལག་
ལེན་ ༡༠༡་༩༩

དེ་གཙོ་བསྐྱུས་ཀྱི་ཁ་སྒྲོར་སྤྱིན་སྤོག་ ༡༠༡་༩༩

ཕྱད་སྤེལ་བཞི་འི་ས་ལས་ ༡༡.༥༡

ཕྱད་སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ནམ་འབྲོར་དང་འབྲེལ་
བར་སྐྱབ་པའོས་འབྲེལ་ཚུལ་ ༡༠༣་༩༩

ཕྱད་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ ༩.༡༩.༢༩

ཕྱན་གྱི་ཁ་འོན་གྱི་མཆུག་དུ་འོན་གྱི་སྤོན་ལས་
༡༩.༥༣

ཕྱན་དུ་ཁ་འོན་བྱེད་ན་ཉམས་ལེན་འོང་བའི་མན་
ངག་ཟབ་མོ་ ༩༩་༩༡

ཕྱན་དུ་ཁ་འོན་བྱེད་ན་ཉམས་ལེན་འོང་བའི་མན་
ངག་ཟབ་མོའི་འབྲེལ་བ་སྤྱིང་གྲོལ་བདུད་ཅིའི་
སྐྱན་རིལ་ ༡༩༧་༩༥

སྒོ་དུག་པའི་གཞུང་ས་འོན་ཐབས་ ༩༩་༩༣

སྒོ་སྒོའི་ཡིག་ཆའི་འགལ་འོད་ ༡༡.༥༡

སྒོས་ཀྱི་གཞི་བདག་གི་གཏོར་ཆོག་ ༡༡.༥༢

སྐྱུ་དའི་ཕྱད་ལས་ལེུ་བཞི་བ་ལས་བདུས་བ་དང་
ལེུ་བཅུ་གསུམ་བ་ ༩.༡༡.༢༩

ལྷོ་མི་སྒྲིག་གི་ཚོ་དཔལ་མེད་གྱི་ཚོ་དབང་བསྐྱར་བའི་
ཚོ་ག་འཆི་མེད་སྒྲགས་ཀྱི་སྒོག་ཅ་སྐྱར་སྐྱབ་ ༡༩

༥་༦༢

སྐྱུ་མ་གཉིས་དག་བྱེད་ཨ་ཡིག་བདུད་ཆེད་ཆུ་རྒྱན་

༩་༡༨་༢༩

སྐྱུ་མ་སྐྱུངས་མན་ངག་ ༩་༢༣་༣༣

སྐྱུ་མ་ཐབས་མཛོད་བསྐྱུས་ ༡༠༨་༤༦

སྐྱུ་མ་ཐབས་སྐྱ་ཚོགས་བའི་སྐྱོར་ལ་ལེ་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་
ཅ་གཉིས་ ༡༠་ཐ་༤༩

སྐྱུ་མ་ཐབས་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་སོགས་སྐྱུ་མ་ཐབས་
ལུ་ ༡༠༩་༤༨

སྐྱུ་མ་ཐབས་རིན་འབྱུང་གི་རྒྱན་ཐབས་ ༥ ང་ཅ་ཅ་ཅ་
༢༡

སྐྱུ་མ་ཐབས་རིན་འབྱུང་ལས་གསུངས་བའི་རྒྱུད་སྡེ་
འཁོར་ཡོད་མ་ནམས་ཀྱི་གཟུངས་སྐྱགས་སྐྱོགས་
སྐྱགས་ ༡༦ ཅང

སྐྱུ་མ་སྐྱུ་རྒྱན་ཀྱི་སྐྱོན་བ་སྐྱིང་གི་འཕེལ་ཡིག་སོགས་
ལེ་ཚན་ལུ་ ༡༠་པ་༤༩

སྐྱོན་གསལ་ ༩་༢༥་༣༤

སྐྱོན་གསལ་མཚན་གྱི་ཡང་འབྲེལ་ལས་རྒྱན་བདུན་
ཅུར་བཞེད་ ༩་༡༤་༢༦

སྐྱོལ་དཀར་ཚོ་སྐྱུ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱ་མའི་ནལ་
འབྱོར་ ༡༩་ཅ་༩༦

སྐྱོལ་དཀར་འོད་ཟེར་དུག་སྐྱགས་མའི་སྐྱུ་མ་ཡིག་
༡༦་༦༨

སྐྱོལ་དཀར་ཡིད་འཁྱིན་འཁོར་ལོ་འི་མཚུལ་བཞི་ཚོག
ཚོ་དབལ་ཀྱན་དའི་གཉེན་མཚོག་ ༡༩་ན་༦༤

སྐྱོལ་འཕྱོད་མཁས་བའི་གཙུག་རྒྱན་གྱི་འབྲེལ་བ་
ཇམ་༤༡

སྐྱོལ་འཕྱོད་ཕུག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་མའི་འཛོན་
ཐབས་ ༡༩་ན་༦༤

སྐྱོལ་འའི་མགོན་པོ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་དོན་ཆེ་སྐྱ་མ་ལ་
གསུང་ནམ་པ་ཐབས་ཅད་བའི་སྐྱོན་སྐྱུ་འཕྱོད་པ་
སྐལ་ལམ་དད་བའི་སྐྱ་ཡོང་བྱིན་དུ་བས་སྐྱར་འཇུག་
༩་༢༣་༣༣

སྐྱོལ་མ་བཀའ་སྐྱུང་དང་བཅས་པ་ལ་བཞིན་པའི་སྐྱ་
མའི་ནལ་འབྱོར་འཕྱིན་ལས་སྐྱོ་འབྱེད་ (རྒྱ་
བཙན་) ༡༩་ན་༦༤

སྐྱོལ་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གཡོ་མའི་སྐྱུ་མ་ཐབས་
༡༦་༦༨

སྐྱོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་རྒྱ་འོ་སྐྱོན་ཅུལ་ ༩་༦་༢༤
དེདི་སྐྱུ་དཀྱིལ་ ༩་༦་༢༤

སྐྱོལ་མ་སྐྱིང་ཞུགས་མའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་
༡༩་ཅ་༩༩

སྐྱོལ་མ་དང་དབལ་ལམ་སྐྱ་མོ་སྐྱགས་སྐྱུ་མ་གྱི་གཡང་
འབྲེལ་སྐོར་བྱ་དགའ་འབྱིལ་ (རྒྱ་བཙན་)
༡༩་ན་༦༤

ལྟོལ་མ་དང་ཚེ་དཔག་མེད་གཉིས་ལ་བདེན་པའི་

བླ་མའི་ནལ་འབྱུང་ ༤.༢༡.༣༩

ལྟོལ་མ་ཞི་བ་ཆེན་མོ་བཀའ་སྤྱང་ཞི་བའི་ལྷ་མོ་དང་

བཅས་པ་ལ་བདེན་ནས་སྤྲུགས་ཀྱི་ནད་རིམས་

སེལ་ཞིང་སྤྱང་བའི་བླ་མ་པ་བསྐྱབ་ཚུལ་ཀུན་མཁྱེན་

བདུད་རིའི་སྒྲིན་བཅུད་ (རྩེ་བཙུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མ་གཞན་གྱི་མཐུ་འཛུགས་མ་ལ་བདེན་ནས་བྱད་

ཁ་སྤྱང་བཞུག་གི་མན་ངག་གནམ་ལྗེགས་འཁོར་

ལོར་བ་འབར་ ༡་བྱུ་ (རྩེ་བཙུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ ༩༩

༤༣

ལྟོལ་མ་ལ་བརྟེན་པ་འདོད་གསོལ་དང་བཅས་པ་

༡་ཁ་༥༥

ལྟོལ་མ་གསེར་མདོག་ཅན་མ་བཀའ་སྤྱང་རྒྱས་པའི་

ལྷ་མོ་དང་བཅས་པ་ལ་བདེན་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱུ་

ལྷ་བ་པའི་ཚོགས་འཛིན་བདུད་རིའི་དགའ་སྟོན་

(རྩེ་བཙུན་འཕགས་མ་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མའི་བརྟེན་རིམ་བའི་ཆེན་རིམ་པ་ ༩.༥.༢༤

ལྟོལ་མའི་སྒྲིན་པ་བཞུག་པ་ (རྩེ་བཙུན་) ༤.༡༨

ལྟོལ་མའི་སྐུ་པ་ཐབས་ (རྩེ་བཙུན་) ༩༩.༤༣

ལྟོལ་མའི་ཚོགས་འཛིན་མེད་བདུད་རིའི་ ༢༣.༡༡

ལྟོལ་མའི་བརྟེན་པའི་རྒྱད་ཀྱི་ཆོག་དོན་ནམ་བཤུང་

དང་དེའི་ངོས་དོན་བཤུང་པ་སོགས་མེ་ཆན་གཉིས་

(རྩེ་བཙུན་) ༡༠༥.༤༨

ལྟོལ་མའི་སྒྲིན་སྤྲུག་གི་ཚོགས་འཛིན་གྱི་རྒྱར་

བྱུན་ ༤.༢༤.༣༤

ལྟོལ་མའི་སྐུ་ལ་བཞི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བར་ལྷ་མོ་བྱ་

རྩེ་མར་མཆོད་ཚུལ་གྱི་བོ་ཡིག་ཚེས་རིགས་བརྒྱད་

འཕེལ་ (རྩེ་བཙུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མའི་བཙོན་འདོན་གྱི་ཚོགས་འཛིན་གསལ་

བྱེད་མི་འཛིགས་དགའ་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ ༡་བྱུ་

(རྩེ་བཙུན་) ༡༩ན་༦༤

ལྟོལ་མའི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲིན་སྤྲུག་དངོས་གྲུབ་སྒྲིན་

བཅུད་ ༤.༢༤.༣༤

ལྟོལ་མའི་གཡུལ་བཞུག་གི་ཚོགས་ ༥༣.༢༠

ལྟོལ་མའི་གཡུལ་བཞུག་གི་ཚོགས་འཛིགས་མེད་

གོ་ཆ་ ༢༣.༡༡

ལྟོལ་མའི་ལས་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་འདོད་དགུ་ཀུན་

སྟོལ་ (རྩེ་བཙུན་) ༡༩.༥༢

ལྟོལ་མའི་ལུས་དཀྱིལ་དང་གཏོར་མ་ལ་བདེན་པའི་

དཔལ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་བྱིན་

ལྷ་པས་རྒྱར་སྟོལ་ ༡༩.༥༡

བརྒྱ་བྱིན་ལ་རྒྱ་མཆོན་ཤེས་ནས་མཆོད་ཚོགས་ ༩༡

༤༩

བརྒྱ་བཞིའི་ཚོགས་ ༢༣.༡༡, ༥༣.༢༠

བརྒྱད་སྟོང་པའི་བསྐྱབ་ཐབས་ ༡༠ག་༤༩

བཀྱད་ཐོང་བའི་སྤར་བྱང་སྒོན་ལམ་ ༡.༩

ང་ཡི་ཁྱ་མ་མ་ ༡.༨

ངན་སོང་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༡.༥༢

ངན་སོང་སྒྲོང་བའི་ལྷ་མཆོག་གང་མེས་ལ་སྤར་ཆོག་

བའི་གཤེན་བོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་གཞན་ཅན་

ཀུན་ཀྱབ་འོད་སྤང་ ༡༩༩.༦༠

ངེས་དོན་ཁྱ་མའི་ལྷ་ལ་འབྱོར་ ༩.༢༡.༣༡

ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་བའི་ལྷ་བའི་འཕྲོ་

གཞུང་ ༡༦.༦༨

ངོ་མཚར་གདམ་གྱི་འཕྲོང་བ་སོགས་མཐུལ་གྱི་བཤུ་

བ་སྒྲ་ཆོགས་གྱི་སྒྲོར་ ༩ག་༥༢

དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ལྷ་ལ་

འདས་དང་མ་འདས་གྱི་གདོར་མ་འབྲེལ་ཚུལ་

༩.༩.༢༣

མངོན་དོགས་ཀྱན་གྱི་རྩིག་འབྲེལ་ ༡༡.༥༠

སྤགས་གྱི་དབང་བཤུ་ ༩.༡༡.༢༩

སྤགས་འཆང་དགོ་འདུན་སོང་གའི་ལྷ་མ་མར་ ༩ཅ་

༥༥

སྤགས་དོན་ ༩.༡༡.༢༩

སྤགས་རམ་བ་དོ་རྗེ་འཆང་མི་འབྱུར་མཚན་ཅན་གྱི་

མཚན་ལམ་བརྗེད་བྱང་ཡེ་དབྱངས་མ་ ༡༩༡.༩༥

སྤགས་རིམ་ཆེན་མོ་ནས་གསུངས་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལྷས་གྱི་ཐིག་གདབ་ཚུལ་ ༩༨.༥༢

སྒོན་བཟུན་སྤང་མའི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༩.༨.༢༥

བསྐྱོབ་ཀྱས་བ་བྱེད་ཚུལ་ ༥༡.༣༠

བསྐྱོབ་བསྐྱས་བ་ ༥༡.༢༠

བསྐྱོབ་འབྲིང་བོ་ ༥༡.༢༠

བསྐྱོབ་ལེ་ཆན་ལྷ་ ༢༡.༡༡

བསྐྱོབ་འཕྲུལ་འབྱུར་ལྷ་ཚུལ་ ༩.༢.༢༣

བསྐྱོབ་འཕྲུལ་འབྱུར་ལྷ་ཚུལ་ ༩.༡.༩

བསྐྱོབ་འཕྲུལ་འབྱུར་ལྷ་ཚུལ་ ༩.༡.༩

བསྐྱོབ་འཕྲུལ་འབྱུར་ལྷ་ཚུལ་ ༡༡.༥༡

བསྐྱོབ་འཕྲུལ་འབྱུར་ལྷ་ཚུལ་ ༣༡.༡༥

བསྐྱོབ་འཕྲུལ་འབྱུར་ལྷ་ཚུལ་ ༩.༢.༢༣

ཅེ་དུ་ཡན་གྱི་ལྷ་མ་མར་གཅེས་འདུས་འདུས་འབྱུར་

བ་ཆོས་རྒྱུ་སྤང་ (རྗེ་བཙུན་) ༡༩༡.༩༩

གཅིག་དུ་བྲལ་གྱི་དོགས་གཅིད་ ༡༡.༥༡

གཅིད་གྱི་སྒོ་ནས་གདུག་ཅན་ཆར་གཅིད་རྗེས་སུ་

བཟུང་ཚུལ་ ༩.༡.༣༠

གཅིད་གྱི་སྒོ་ནས་འདྲེ་གདོན་སོགས་ཁྱ་མར་བསྐྱོབ་

ནས་གྱིན་ལྷུངས་ལྷ་ཚུལ་ ༩.༡.༣༠

གཅིད་གྱི་སྒོ་ནས་འདྲེ་གདོན་སོགས་ཁྱ་མར་བསྐྱོབ་

གཅིད་གྱི་སྒོ་ནས་འདྲེ་གདོན་སོགས་ཁྱ་མར་བསྐྱོབ་

གཅིད་གྱི་སྒོ་ནས་འདྲེ་གདོན་སོགས་ཁྱ་མར་བསྐྱོབ་

༢༩

གཅིད་གྱི་སྒོ་ནས་འདྲེ་གདོན་སོགས་ཁྱ་མར་བསྐྱོབ་

ད. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བསྐྱས་པ་ ༡༢༧. ༥༥

གཅོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བསྐྱས་པ་བདག་འཛིན་གཅོད་
པའི་རལ་གྱི་ ༢༧. ༡༩

གཅོད་ཀྱི་གདམས་ངག་སྒྲིང་བོར་རྒྱུ་བ་སྒྲིང་གི་
སྒྲུན་སེལ་ ༤. ༡༨. ༢༤

གཅོད་ཀྱི་གདམས་ངག་གསེར་འཕྲེང་བསྐྱས་པ་
ད. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་འདོན་ཆའི་གོ་རིམ་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་བོགས་འདོན་བྱེད་ཚུལ་ ༤. ༡༨. ༢༤

གཅོད་ཀྱི་ཐ་བསྐྱར་ ༤. ༡༨. ༢༤

གཅོད་ཀྱི་དཔར་འབྲེད་མཛོར་བསྐྱས་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ཀྱི་སྒྲོན་ལམ་གིས་བཞུད་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་དཀར་འབྲེད་ནང་ཆོན་རིགས་དྲུག་སྒྲིའི་མགྲོན་
ལ་སྒྲིན་པ་གཏོང་ཚུལ་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་སྒྲིང་ཚུལ་ ༤. ༡༨. ༢༤

གཅོད་ཚོག་པ་ཉར་མཁོའི་མན་ངག་ ༤. ༡༨. ༣༠

གཅོད་སྒྲིང་བསྐྱས་བདག་འཛིན་ཅན་ནས་གཅོད་པའི་
རལ་གྱི་ ༤. ༡༨. ༢༤

གཅོད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་གཏོར་གཏོང་གི་རིམ་པ་
ད. ༡༨. ༣༠

གཅོད་ལུགས་གསེལ་འདེབས་ ༤. ༡༨. ༢༤

བཅོམ་ཐུན་འདས་ཀྱན་རིག་ནམ་པར་སྒྲུང་མཛད་ཀྱི་

ཁྱིན་ཐུབས་ཆེས་གནང་གི་ཚོ་ག་ཀྱན་ཐན་བདུད་

ཅིའི་ཤེལ་བུམ་ ༡༤༩. ༦༣

བཅོམ་ཐུན་འདས་མགོན་པོ་མི་གཡོ་བའི་སྐྱབ་ཐབས་
དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ཐུན་འདས་མགོན་པོ་ཚོ་དང་ཡི་ཤེས་དཔག་
དུ་མེད་པ་ནང་སྐྱབ་ཞི་བ་སྐྱ་མང་གི་བདག་མདུན་

བུམ་གསུམ་དབང་བསྐྱར་དང་བཅས་པའི་ཚོ་

གའི་ངག་འདོན་འཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཞུད་པ་ཚོ་
དཔལ་འདབ་བརྒྱ་བཞུད་པའི་ཉིན་བྱེད་འོད་འབར་

༡༤༩. ༦༢

བཅོམ་ཐུན་འདས་མགོན་པོ་ཚོ་དཔག་མེད་རིགས་
ཐའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་ཆེས་སུ་གནང་བའི་ཚོ་ག་

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ཐུན་འདས་བྱལ་བ་ཡུ་ཀྱ་བུལ་པའི་སྐྱབ་
དཀྱིལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ཐུན་འདས་ཆེ་བཅུན་ཀྱ་རྩ་ཀྱལྲའི་སྐྱབ་ཐབས་
བསམ་འཁལ་མོར་བུ་རིན་ཆེན་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ཐུན་འདས་དྲ་མགྱིན་དབང་དུག་གི་སྐྱབ་ཐབས་
བར་ཆད་ཀྱན་སེལ་ ༤. ༡༦

བཅོམ་ཐུན་འདས་དམ་ཆོག་རྩ་ཆེའི་ཆེས་གནང་གི་ཚོ་
ག་དག་བྱེད་བདུད་ཅིའི་སྒྲུང་རྒྱན་ ༡༤༩. ༦༣

བཅོམ་ཐུན་འདས་དམ་ཆོག་གསུམ་བཞུད་པའི་སྐྱབ་
ཐབས་རིན་ཆེན་དབང་གི་བྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ ༤. ༡༤

བཅོམ་ལྷན་འདས་མ་ཇེ་བཙུན་གདུགས་དཀར་གྱི་
 སྐབ་ཐབས་དང་བྱབས་ཁྲུས་ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་
 ༤.༡༥
 བཅོམ་ལྷན་འདས་མ་ཡུམ་ཆེན་མོ་འི་མངོན་རྟགས་
 རོར་བུ་རི་ཕྱོང་བ་ ༤.༡༦
 བཅོམ་ལྷན་འདས་གཞན་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་སྐབ་
 ཐབས་སྤྱོད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ ༤.༡༧
 བཅོམ་ལྷན་འདས་ཤུ་གྲ་བྱུང་བའི་སྐོན་ས་བཀའ་
 བསྐོ་བྱ་ཚུལ་ ༤.༡༨
 བཅོམ་ལྷན་འདས་ཤུ་གྲ་བྱུང་བའི་སྐབ་ཐབས་དང་
 ཇེས་གནད་གི་ཆོག་ ༤.༡༩
 བཅོམ་གཤམ་གཉེར་གདུང་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༣.༥༤
 ལྷགས་མཁར་རྒྱར་བཙུག་བའི་ཆོག་འཁྱུག་ལེན་
 ༡༤.༥༥
 ལྷོང་སྤྱོད་རྩེ་འཁར་གི་གསེལ་འདེབས་ ༤.༢༡.༢༢
 ལྷམ་སྤྱོད་གི་ཐུགས་རྟེན་ལ་བྱིས་པའི་ཆོགས་བཅད་མ་
 ༤.༢༤
 ལྷམ་སྤྱོད་གི་གདུང་ལས་བྱེད་ཚུལ་དགྲ་བགེགས་
 ཐལ་བར་ཆོག་པའི་གནས་ལྷགས་རྩེ་ཇེ་ ༤.༢༥
 ལལ་གཏོར་ཤུ་གྲ་བྱུང་བའི་འག་འདོན་ཉུང་གསལ་
 སྤྱོད་ཞིའི་དགའ་སྟོན་ ༡༤༣.༤༦
 ལར་སོགས་གཅོད་པའི་གདུང་སེལ་ ༡༢༣.༥༦
 ཆེན་པོ་ཏོར་གི་ཡུལ་གྱི་སྟོན་རབས་གི་བཞེད་བྱང་
 ཤུ་སྤྱི་རྒྱར་བྱུང་བའི་ཡིག་ལས་བོད་སྐད་དུ་

བཙུར་ཏེ་བཏོད་པ་ ༡༤༣.༤༧
 ཆོ་འབྲུལ་གི་བསྐང་བཞེད་གི་གོ་རིམ་ ༤.༡༢.༢༤
 ཆོ་འབྲུལ་སྟོན་ལས་ཆེན་མོ་འི་གོ་རིམ་ ༤.༡༢.༢༥
 ཆོས་གི་ཀྱལ་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིན་བསྐལ་ཆོག་
 སྤྱོད་གསུམ་ནས་བྱལ་ ༤.༢༤
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་བཀའ་སྟོན་དཔལ་མགོན་
 རྣམས་གི་བསྐལ་ ༡༢༣.༥༨
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་བསྐལ་འདེབས་སྟོན་ལས་
 ཤིས་བཞེད་དང་བཅས་པ་ ༡༢༣.༥༩
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་གཏོར་ཆོག་བསྐལ་པ་ ༤༠
 ༥༢
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་གི་སྤྱོད་ཏེ་ག་འདྲེགས་ཐན་
 བཏེ་རི་རར་འཕེབས་ ༡༤.༦༠
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་དང་སྐུ་ལྷ་དམ་ཅན་རྣམས་ལ་
 གསེར་སྤྱོད་ལས་འབྲུལ་ཚུལ་ ༡༢༣.༦༡
 ཆོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་ལ་རྣམས་འབྲུལ་ཚུལ་ ༡.༦
 རོས་སྤྱོད་ལྷམ་སྤྱོད་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་ཚུལ་
 འཕྱིན་པའི་དང་བཅས་པ་ ༤.༢༤
 ཆོས་སྤྱོད་གཏོར་བཟང་གི་དུས་གཏོར་འབྲུལ་ཚུལ་
 ༡༤.༦༠
 དེའི་ཆོགས་མཆོད་དང་གདུང་རགས་འབྲུལ་ཚུལ་
 སོགས་ ༡༤.༦༠
 ཆོས་སྤྱོད་རྣམས་གི་གཏོར་ཆོག་དང་གཏོར་འབྲུལ་

བསངས་དང་གསེར་སྒྲེས་ཆོགས་མཆོད་སོགས་
 ལེ་ཆན་ལུ་བཅུ་ཙ་གསུམ་ ༡༠ན་༤༩
 ཆོས་སྐྱོང་གྱི་འགྲོ་འི་རྒྱུ་གནང་ ༩.༢༣.༣༣
 ཆོས་སྐྱོང་གྱི་འགྲོར་མ་བསྐྱུས་པ་སོགས་ལེ་ཆན་
 བཅུ་ ༢༣་༡༡
 ཆོས་སྐྱོང་བཟུ་ཙ་ལྷན་དུལ་གྱི་བསྐྱོད་པ་ ༡༢༣་
 ༥༣
 ཆོས་སྐྱོང་ཆངས་པའི་གསོལ་མཆོད་འཕྲིན་བཅོལ་
 དང་བཅས་པ་ ༤.༡༩
 ཆོས་སྐྱོང་སོ་སོའི་གདོར་ཆོག་རྒྱན་འབྱེར་མའི་
 སྒོར་ལས་བཞི་རྒྱན་གྲུབ་ ༡༩ན་༦༥
 ཆོས་བུའི་ཆོས་ཐོག་སོ་སོའི་གཞུང་ཆན་རྣམས་ཀྱི་
 ཆོད་ཡིག་ ༡༥ག་༩༡
 ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཆས་འབྲུལ་ ༡.༩
 ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདོར་འབྲུལ་ ༡༢༣་༥༩
 ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐྱབ་ལ་བདེན་པའི་ཟོར་ཆོག་ ༥༣་
 ༢༠
 ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྐྱབ་ལ་བདེན་པའི་ཟོར་འཕེན་ཚུལ་
 ༡༢༣་༥༤
 ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གདོར་ཆོག་
 ༡༤.༥༩
 དེའི་ཆོགས་འཁོར་ ༡༤.༥༩
 དེའི་བུས་སྐྱབ་ ༡༤.༥༩

ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གདོར་ཆོག་གི་
 འདོན་བསྐྱེགས་དམ་ཅན་སྒྲན་གསལ་ ༡༩ན་༦༥
 ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ནང་གསང་གསུམ་དང་རྣམ་སྲས་ཀྱི་
 གདོར་འབྲུལ་ ༥༣་༢༠
 ཆོས་རྒྱལ་དམར་པོའི་ཆོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ ༩ང་
 ༤༢
 ཆོས་རྒྱལ་འོན་ལྷན་མའི་སྒྲུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་
 ༡༥ག་༩༢
 ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལེགས་
 བཤད་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་ཐེ་ ༡༩ཅ་༩༦
 ཆོས་དུག་འཆད་སྐབས་སུ་ཉེར་མཁོ་ ༡༠༩་༤༨
 ཆོས་ཐེ་ཆེ་ཆུང་གི་བཅའ་ཡིག་གི་སྒོར་རྒྱལ་བསྐྱེད་
 སྒོག་གི་ཀ་འཇུགས་ ༡༩ག་༩༩
 ཆོས་ཐེ་ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་སྒྲིང་གི་འབྲུང་
 རྒྱུ་མཐོང་ཅམ་བཞེད་པ་དབྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་
 སྒྱུ་དབྱངས་ ༡༩ག་༩༥
 ཆོས་ཐེ་གདན་སྒྲིང་གི་གདོར་བཟོའི་རིམ་པ་ ༡༢༣་
 ༥༥
 ཆོས་ཐེ་བཟང་ཆུབ་སྒྲིང་གི་སྒོར་ཆད་ ༡༢ག་༥༩
 ཆོས་འབྲེལ་དངོས་ཐོབ་ཀྱི་ཙ་བའི་སྒྲུ་མ་དམ་པ་
 རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐྱུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་
 ཕྱིན་ཆུབས་སྒྲུར་དུ་འགྲུགས་པའི་སྐྱུགས་ཀྱི་
 ༡༦.༦༦
 ཆོས་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱེད་པའི་གདམས་ངག་

༤. ༢༣. ༣༣

ཚོས་སྤང་གི་གཏོར་འབྲུལ་འཕྲིན་བཅོལ་གྱི་སྒོར་

༡༦. ༦༨

ཚོས་སྤང་ནམས་ཀྱི་གཏོར་ཚོག་བསྐྱུས་པ་ ༤. ༢༨. ༣༦

ཚོས་སྤང་ནམས་ལ་དྲག་པོ་འདྲི་ལས་བསྐྱུལ་ ༤. ༡༥.

༢༦

མཚོག་སྐྱུལ་ངག་དབང་སྒོ་བཟང་ཚོས་འཕེལ་གྱི་

ཞབས་འདན་གསེལ་འདེབས་ ༡༥ག་༤༢

མཚོག་སྐྱུལ་ངག་དབང་སྒོ་བཟང་དེན་གྲུབ་ཀྱི་ནམ་

མར་ཅིན་དྲ་མ་ཁིའི་དོ་གཡ་ ༡༩. ༨༢

མཚོག་སྐྱུལ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་འདྲི་སྤྱར་ཕྱོན་

གསེལ་འདེབས་ ༡༦. ༦༦

མཚོག་སྐྱུལ་པཱི་དྲ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་འདྲི་ནམ་

མར་མདོ་ཅམ་འཛོད་པ་ ༡༦. ༦༦

མཚོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཆེ་བསྐྱུལ་བའི་གསེལ་

འདེབས་ ༤. ༢༡. ༣༢

མཚོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་ཆེ་བསྐྱུལ་བའི་གསེལ་

འདེབས་བསམ་པ་ལྷན་གྲུབ་ ༤. ༢༡. ༣༢

མཚོད་ཚོག་བསྐྱུས་པ་གདབ་ཚུལ་ ༡༠ག་༤༤

མཚོད་གཏོར་བཤམས་ཚུལ་ ༤༨. ༤༢

མཚོད་དེན་བརྒྱད་བཞེངས་པའི་གཞུངས་འབྲུལ་གྱི་

འདོད་གསེལ་ ༡. ༩

མཚོད་དེན་མཚོད་ཚོག་ ༡༠ག་༤༤

མཚོད་དེན་བྱ་རྩང་ཁ་ཤོར་དྲ་གྲགས་པའི་མཚོད་

ཚོག་ཤིན་དུ་བསྐྱུས་པ་ ༡༢ག་༥༤

མཚོད་པ་ཨོ་ལས་བགྲང་ཡས་མ་ ༡. ༨

མཚོད་པར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ ༣ག་༡༩

མཚོད་འཕྲིང་ ༤. ༡༦. ༢༩

ཆོ་བོ་ཆེ་བཀའ་གདམས་རྩ་བཞིར་བཅས་ཀྱི་སྒྲ་མའི་

ནལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་གཅིག་གི་ཉམས་

ལེན་བྱེད་ཚུལ་ཐོ་ཅམ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རིའི་ཆུ་

ཐིག་ ༡༤ག་༤༥

ཆོ་བོ་ཤུ་ཀྱ་སྒྲ་ཞིའི་སྐུ་བརྒྱན་བཞེངས་པའི་ནང་དེན་

གྱི་དཀར་ཆག་ ༡༦. ༦༨

ཆོ་བོ་ཨ་དི་ཤུག་མཚོད་ ༡༠ག་༤༤

ཆོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྐུ་ཐབས་དེའི་

མཚུལ་བཞི་མཚོད་འདོད་དེན་ཀྱན་གྲུབ་ ༡༠༥. ༤༨

དེའི་ཐོང་མཚོད་ ༡༠༥. ༤༨

དེའི་སྐྱུང་གནས་ ༡༠༥. ༤༨

འཇམ་མགོན་ཐུག་མཚོད་པ་འདོད་གསེལ་ ༡༥ག་

༤༢

འཇམ་མགོན་སྐུ་མ་ཡལ་སྐས་དང་ཚོས་ཀྱུལ་རིགས་

ལྷན་ནམས་དང་བཅས་པའི་ཐུག་མཚོད་ཆོ་ག་

འབྱེད་བའི་གནད་ཚང་བཅོན་འདོན་ཅང་ཤེས་

༡༤༩. ༤༩

འཇམ་མགོན་སྐུ་མའི་སྐུ་བརྒྱད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

མན་ངག་ནམ་གསུམ་གྱི་བྲིད་འབོགས་པའི་ཆོ་ཆེ་

ལྷན་བྱ་བའི་རིམ་པ་ ༡༩༥༢

འཇམ་རྒྱུད་བཟང་གསུམ་གྱི་འདོན་ཐབས་ ༡༡.༥༡

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་རབ་མཆོག་
སྟོལ་ (རྩི་བཅུན་) ༥.༡༦

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་རབ་རྩོ་
འཕེལ་ (འཕགས་པ་) ༥.༡༦

འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ལག་
དུ་སྒྲུབ་བའི་བཀོད་པ་འཇམ་མགོན་དབྱེས་པའི་
མཆོད་སྒྲིན་ (རྩི་བཅུན་) ༡༩༩.༩༩

འཇམ་དབལ་གྱི་མཆོད་དོན་གསལ་བྱེད་ ༩.༡༦.

༢༩

འཇམ་དབལ་ནུ་ག་རྒྱུ་འདྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༩.༡༣.

༢༦

འཇམ་དབལ་ནག་པོ་བཀའ་སློང་ལྷ་ཀྱུ་ཆེན་པོ་
དང་བཅས་པའི་བསྐང་འཕྱིན་འབྱེད་བའི་ཆ་སྒྲུབ་
མཉམ་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་ (རྩི་བཅུན་)

༡༩༥༢

འཇམ་དབལ་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (རྩི་བཅུན་)

༡༢༡.༥༥

འཇམ་དབལ་དབང་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་
འབྲེལ་བར་ལམ་རིམ་གར་བསྐྱོས་དང་དྲིང་
འཛིན་གྱི་དབང་བཞི་ལོན་ཚུལ་གྱི་འདོན་བསྒྲིགས་
ཐོ་ཅམ་དུ་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གསང་གདམ་ ༡༩

མ་དུ

འཇམ་དབལ་མཆོན་བཞེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ ༡༡.༥༠

འཇམ་དབལ་ཞལ་ལུང་གི་བར་སྐབས་ཆོགས་བཅད་
མ་ ༡༩༨.༩༩

འཇམ་དབལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དབང་ལྷ་ཉེར་ལྷ་ལྷེ་
ལྷ་ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.༣༩

འཇམ་དབལ་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་བསྟོད་
གྲུབ་མ་རིག་ལྷན་སེམས་ ༩.༡༣.༢༦

འཇམ་དབལ་རང་བཞིན་མ་སོགས་ཀྱི་ཆོག་འབྲེལ་
༩.༡༠.༢༥

འཇམ་དབལ་གཤམ་རྩི་གཤེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞེད་
ཐོ་ ༡༢༡.༥༥

འཇམ་དབལ་གཤམ་རྩི་གཤེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་
གསོལ་བ་འདེབས་པ་དབག་བསམ་ཤིང་ཆེན་ ༩.

༢༦.༣༩

འཇམ་དབལ་གཤམ་རྩི་གཤེད་ལ་བསྟོད་པ་སྐལ་
ལྷན་རེ་བསྐྱོང་ ༩.༢༦.༣༩

འཇམ་དབལ་གསང་ལྷན་ལྷ་ང་བདུན་ ༩.༢༩.༣༩

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༡.༥༡

འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་ཕྱག་མཆོད་ (རྩི་བཅུན་) ༡༠ག་

༥༩

འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་རྩི་ཉེད་ལ་གསུངས་པའི་ཆོགས་
བཅད་འགའ་པའི་དོན་འབྲེལ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༢

ག. ༥༥

འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་འཕྲོ་བ་ཉམས་

སྤྱ་ལེན་ཚུལ་ ༡༢༣་༥༥

འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་འི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༦.༦༥

འཇམ་དབྱངས་དག་འདུན་འཁལ་གྱི་དཀར་ཆག་ཡོད་

འཕྲོ་བ་ཞོར་བྱའི་དོ་གཤམ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༤ཆ་༤༥

འཇམ་དབྱངས་དང་ཕྱག་ན་དོ་རྩི་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་

རིལ་སྒྲུབ་གྱི་ཆོ་ག་བྱིན་རྒྱལ་ཆར་འབེབས་ (རྩི་
བཅུན་) ༡༥ག་༤༩

འཇམ་དབྱངས་དམར་མེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁོར་

ཡོ་འི་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ ༡༦.༦༥

འཇམ་དབྱངས་སྒྲ་མེང་བཅ་ཆེན་རྒྱ་མ་རང་གི་རྒྱ་མ་

གསུམ་ལ་སྒྱི་སྒྲིང་གྱི་འདོད་དོན་ཞུ་བའི་གསལ་

འདེབས་རྒྱུ་ལྟ་རེ་སྒྲིང་ ༡༤༣་༤༥

འཇམ་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་

ཡོ་གསེས་སྒྲིང་བ་ ༤.༢༩.༣༩

འཇམ་དབྱངས་ལ་གསལ་བ་བདེ་པའི་ཆོགས་བཅད་

(རྩི་བཅུན་) ༡༩.༥༩

འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཅ་ན་དཀར་པོ་རྒྱ་ལྷ་ལྷེ་པལྷི་

ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༥

འཇམ་བཞད་གོང་མའི་དབུ་མའི་མཐའ་དབྱོད་གྱི་སྒྲོན་

ཆོག་གི་འགྲེལ་རྒྱུ་ ༡༠ཁ་༥༤

འཇམ་ལུགས་ཆོ་དབག་མེད་རིགས་ལྷའི་ཆོ་དབང་

བསྐྱར་ཚུལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་དགའ་སྟོན་

༡༥ག་༤༩

འཇིགས་བྱེད་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཟབ་ཁྱིད་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ ༡༢༣་༥༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་རྒྱས་པའི་སྒྱིན་སྟེག་གི་ཆོ་ག་གསེར་

སྒྲུང་མེ་ལོང་ ༤.༢༦.༣༤

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲོ་ནས་རྒྱས་པའི་འཁོར་ལོ་བསྐྱོར་

པའི་རྒྱར་རྒྱན་ ༤.༢༦.༣༤

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲོ་ནས་རབ་གནས་དྲ་ཐོག་མ་བྱ་

ཚུལ་ ༡༢༣་༥༥

དཔེ་སྒྲུབས་སྤྱི་ཉེར་མཁོ་འི་ཡིག་རྒྱུང་ ༡༢༣་༥༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐྱེད་པ་ ༢༣་༡༩

འཇིགས་བྱེད་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་གདོར་འབུལ་

འགའ་ཞིག་ ༣ཁ་༡༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་བསྐྱོམ་བརྒྱས་མཁོར་བསྐྱེད་ ༤.༩.

༢༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་དབང་བསྐྱར་ཚུལ་གསལ་པའི་སྒྲོན་

མེ་ ༤.༦.༢༥

དཔེ་རྒྱ་དག་སོགས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིའི་རྒྱ་ལོ་

སྟོན་ཚུལ་ ༤.༦.༢༥

འཇིགས་བྱེད་གྱི་དབང་ཆོག་ཞོར་བྱའི་འཕྲིང་བ་ ༤.

༢༦.༣༤

འཇིགས་བྱེད་གྱི་མཆན་དོན་ ༤.༡༩.༢༤

འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་ཞི་བའི་སྤྱན་སྟེག་གི་ཚོ་ག་གཏོར་
ཆེན་ཐུག་ལེན་ཟོར་ཚོག་སོགས་ལེ་ཆེན་བཞི་ ༢

༡༡

འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་འི་ཇོགས་རིས་བྱི་བ་ཤད་པ་

༩.༢༥.༣༥

འཇིགས་བྱེད་དབང་གཅིག་གི་བསྐྱེད་རིས་ ༡༢༡.༥༥

དེའི་བསྐྱེན་ཡིག་ ༡༢༡.༥༥

འཇིགས་བྱེད་དབང་གཅིག་གི་སྒྲོ་ནས་སྤང་ཚོག་བྱ་

ཚུལ་ ༡༢༡.༥༥

འཇིགས་བྱེད་དབང་གཅིག་གི་སྒྲོ་ནས་ཞི་བའི་སྤྱན་

སྟེག་བསྐྱུས་པ་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༡.༥༩

འཇིགས་བྱེད་མ་མེད་པ་ཏོར་ཅན་བྱི་སྐྱབ་ཐབས་ ༡༢

༡.༥༥

འཇིགས་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་བྱི་སྐྱབ་ཐབས་ ༡༠༨.༥༦

འཇིགས་བྱེད་སེར་པོ་པ་བརྟན་པའི་ཚོ་སྐྱབ་མི་

ཤིགས་དོ་ཇི་འི་སྟོག་སྐྱབ་ ༡༩༨.༩༩

འཇིགས་བྱེད་མྱ་བུ་གསུམ་མའི་སྐྱབ་ཐབས་ ༩.

༩.༢༥

འཇིགས་བྱེད་མྱ་བུ་གསུམ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་མཏོར་བསྐྱུས་

༡༢༡.༥༥

རྩེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འི་ནམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་

༡༡.༥༡

རྩེ་བུམས་པ་ see བུམས་པ་

རྩེ་བུ་མ་དང་སྐྱབ་པའི་སྐྱ་བཞི་ལ་གསོལ་འདེབས་ ༧

རིས་པ་ ༩.༢༡.༣༢

རྩེ་བུ་མ་ཚོ་མྱ་སྐྱབ་གསུམ་བརྟན་པའི་ཚོ་སྐྱབ་བྱུབ་

པའི་བུཅད་ལེན་ ༡༩༨.༩༦

རྩེ་བུ་མ་ཡུམ་གྱུར་སྒྲོལ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཅ་

བའི་སྐྱ་མ་ལ་རེ་འདོད་གསོལ་འདེབས་ ༡༢༡.

༥༣

རྩེ་བུ་མ་ལ་བརྟན་པའི་འཕོ་བ་སྤྱོད་ཚུལ་མཏོར་བསྐྱུས་

༡༢༡.༥༨

རྩེ་བུ་མ་ལ་བརྟན་པའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༡.༩

རྩེ་བུ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་དམིགས་རིས་

མཏོར་བསྐྱུས་ ༡༢༡.༥༣

རྩེ་བུ་མའི་ཉམས་མགུར་གྱི་སྤྱོད་ནས་ལམ་ཡོངས་

ཇོགས་ལ་ཤར་སྒྲོམ་བྱ་ཚུལ་འདོན་བསྐྱིགས་

༡༡.༥༡

རྩེ་བུ་མའི་ཕུག་མཚོད་ ༡༠༡.༥༩

རྩེ་བུ་མར་ཕུག་མཚོད་དང་འབྲེལ་དེ་སྤྱོད་མཚོད་

འབྲེལ་ཚུལ་ ༡༡.༥༡

རྩེ་མེད་ལ་ལ་བརྟན་པའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་

སྤྱོད་ ༩.༢༡.༣༡

རྩེ་ཚོར་ཁ་པ་ see ཚོར་ཁ་པ་

རྩེ་བུཅན་སྒྲོལ་མ་ see སྒྲོལ་མ་

རྩེ་བུཅན་འཇམ་(པའི་)དབྱེངས་ see འཇམ་(པའི་)

དབྱངས་

རྩི་བཙུན་འཇམ་དབལ་ནག་པོ་ རྩི་བཙུན་དབལ་
ནག་པོ་

རྩི་བཙུན་དམ་པ་ལ་བཏུན་པའི་སྒྲ་མའི་རྣལ་འབྱོར་
༡༤.༥༥

དེའི་བཙུན་པ་དང་པའི་ཤིང་དྲ་ཐུགས་རྩི་བསྐྱེད་མ་
༡༤.༥༥

རྩི་བཙུན་དམ་པའི་བཏུན་བཞུགས་གསེལ་འདེབས་
༡༦.༦༦

རྩི་བཙུན་དོ་རྩི་རྣལ་འབྱོར་མ་ རྩི་དོ་རྩི་རྣལ་འབྱོར་
མ་

རྩི་བཙུན་སྒྲ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་སོག་ཡིག་གི་
སྐོར་སྒྲོ་འི་ཐུན་སེལ་སོགས་ ༤.༡.༢༢

རྩི་བཙུན་སྒྲ་མའི་སྐྱ་དེན་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ལ་ན་
བཟང་སྐྱེད་པའི་ཆོགས་བཅད་དང་བཅས་པ་
༥.༡༩

རྩི་ཆོ་འཛིན་མ་ལ་བཏུན་པའི་ཆོ་དབང་བརྒྱ་ཅ་ལ་
སོགས་པ་བྱ་ཚུལ་ ༡༤༥.༦༢

རྩི་རིན་པོ་ཆའི་བཙུན་པ་སྐྱ་དྲིག་དོ་ཤལ་སོགས་
༡༤.༥༥

རྩི་མི་འགྲུར་བཏུན་པའི་ཉི་འོད་ ༥.༡༩

རྩིས་གནང་གི་བརྒྱན་འདེབས་ ༡༠.༤༦

རྩིས་གནང་གི་རིམ་པ་བཀའ་བསྐོས་མཐོང་བ་སྐྱེས་
སོགས་ ༣༣.༡༥

ཉམས་མགྲུར་ ༡༢༧.༥༣

ཉམས་སྒྲོང་མེད་པ་ལ་མི་བཙུན་པའི་ཟབ་ཆོས་ལི་
ཆོན་གསུམ་ ༤.༡༢.༢༩

ཉམས་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱ་ཚུལ་
༤.༡༠.༢༥

ཉི་སྒྲུང་གི་པར་བྱང་སྒྲོན་ལམ་ ༡༤.༥༢

ཉི་སྐྱེས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་བསྐྱང་བཤགས་སྤྱིད་
ཞིའི་གདུང་སྒྲོབ་ ༤.༢༤.༣༥

ཉི་མ་སྐྱེས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲ་
བརྒྱན་མཆོད་འབྲེང་བཙུན་པ་སྒྲོན་ཤིས་ དེའི་
དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐྱེད་ཐབས། དེའི་སྐྱེད་མཆོད་
དང་དབང་གྲང་ཞིང་བསྐྱར་བའི་ཆོ་ག། དེའི་བྱམ་
བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་བདག་འཇུག་ དེའི་རྒྱལ་ཆོན་
དཀྱུལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་དེའི་ཞི་ཀྱས་སྦྱིན་སྤྲེག་
ཆོགས་མཆོད་གཅོ་རྒྱང་གི་སྐྱེད་ཐབས་ དང་གཅོ་
འཁོར་གསུམ་གྱེ་སྐྱེད་ཐབས་ དེའི་སྦྱིན་སྤྲེག་
སོགས་ལེ་ཆོན་བཙུན་ ༡༠༥.༥༥

ཉི་མ་སྐྱེས་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྩི་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྐྱེད་
ཐབས་འབྲིན་ལས་པ་སྒྲོ་འི་གཉེན་མཆོག་ ༡༤ན་
༦༥

ཉིན་ཞག་སྐྱེས་གཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སྐྱ་
ལེན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འགྲུགས་པའི་ལུགས་ཀྱི་མི་
དོག་ལྷང་མཛེས་ ༡༥.༦༤

ཉིར་བདུན་པ་ཤར་ཡིག་ ༤.༡༤.༣༡

ཉིར་བཞི་པ་ཤར་ཡིག་ ༤.༡༤.༣༡

སྒྲིན་དང་ཕུལ་བའི་སྒོར་། དྲིས་ལན་ནམས་ ༣༡

༩༩

སྒྲིན་ཤལ་ཕུལ་བའི་རིམ་པ་ ༤.༢.༢༩

སྒྲིང་ཇེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེན་བའི་ཆོགས་བཅད་བརྒྱ་ཙུ་

བརྒྱད་པ་རིན་ཆེན་ཤལ་ཕྱེང་ ༩༤༡.༤༨

སྒྲིང་གཏམ་ཉལ་ཕྱན་འབྲུལ་འཁོར་ ༩༤༡.༤༥

སྒྲིང་གཏམ་རིན་ཆེན་སྒོར་ ༤.༨.༢༩

སྒྲིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་ ༢༡.༩༢

སྒྲིང་དབྱས་ཆོས་འཁོར་མའི་འབྲལ་པ་ ༩༩.༨༩

བསྟེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དེ་ཆིངས་སྒོམ་རྒྱར་བཀོད་

༩༤༩.༦༠

བསྟེན་གནས་ཀྱི་སྒོམ་པ་འཕོག་ཚུལ་ ༢༡.༩༩

དྲ་ར་ན་ཐའི་འབྲུངས་རབས་གསལ་འདེབས་སྟེན་

ལམ་བཅས་པ་ (ཇེ་བཅུན་) ༩.༥

དྲིང་ཏེ་འཛིན་གྱི་དབང་བཞི་ལོན་ཚུལ་ ༤.༢༩.༣༢

དྲི་ལོ་བའི་ལྷགས་ཀྱི་དེ་ཇེ་ཐག་མོ་སྒྲ་བཅུ་གསུམ་

སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ཀའི་སྒྲ་ཏོ་སྟོན་ཚུལ་

༤.༦.༢༨

དོག་གཟུངས་ལྟར་སེམས་བསྟེན་ཚུལ་ ༤.༩༠.༢༥

དོག་གཟུངས་འདོན་ཐབས་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་

གྲུལ་བྱེད་ནོང་ར་ལ་གྱི་ ༩༤.༥༢

གཏན་ཇགས་སྒྲིང་གི་ཞལ་འདོན་གསུང་ཆོག་གི་རིམ་

པ་ ༩༢༡.༥༥

གཏོར་བུས་དང་ལབ་ཅེ་བཅེག་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་

༥༡.༢༠

གཏོར་ཆེན་གྱི་དམིགས་རིམ་མདོར་བསྐུས་ ༩༢༡.༥༥

༥༥

གཏོར་འབྲུལ་ལེ་ཆེན་གསུམ་ ༤.༩༥.༣༠

གཏོར་མ་བརྒྱ་ཙུ་ ༩༡.༨༩

གཏོར་མ་བརྒྱ་ཙུ་མདོར་བསྐུས་བྱ་ཚུལ་ ༩༢༡.༥༥

དྲ་མགྲིན་དཀར་པོ་དེ་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་གཏོར་

མཛོད་ ༤.༩༦.༢༤

དྲ་མགྲིན་གྱི་སྒོར་བཤགས་ ༩༥.༦༤

དྲ་མགྲིན་གྱི་སྒོ་ནས་ཆེ་སྒྲིང་དང་ཆེ་འབྲུགས་གྲུས་པ་

༩༥.༦༤

དྲ་མགྲིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲུང་པོ་བྱར་འདོད་

(དབལ་) ༨.༩༦

དྲ་མགྲིན་ཆོས་སྒོར་གྱི་བསངས་ཆོག་བཀྲ་ཤིས་

དབྱངས་སྒྲིན་ ༤.༥.༢༨

དྲ་མགྲིན་བརྒྱ་གར་དབང་སྒྲ་བཅུ་བདུན་ཕྱེ་གཉིས་

ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་། དེ་གཉིས་ཀའི་སྒྲ་ཏོ་སྟོན་ཚུལ་

༤.༦.༢༨

དྲ་མགྲིན་ཡང་གསང་བཀའ་སྟོན་བཅས་བའི་གཏོར་

འབྲུལ་བསངས་དང་བཅས་པ་ ༩༢༡.༥༤

དྲ་མགྲིན་ལ་བདོན་བའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༤.༩༦.

༢༤

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲིལ་ཚོག་གི་ངག་འདོན་
དང་དེའི་ཚོན་མ་ཚེ་སྒྲུབ་ཚེ་འབྲུགས་བྱེད་ཚུལ་

༡༠༡་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིའི་ངག་འདོན་ ༡༥་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་དྲིལ་ ༣༧་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༢༧་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྲུབ་འབྲེལ་གྱི་
དམིགས་རིམ་ ༡༢༧་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་
འབྲེལ་བ་ ༡༥་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིའི་སྒྲུབ་ ༣༧་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིའི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་ ༡༢༧་
ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་བ་དང་
སྒྲུགས་པའི་སྒྲིའི་སྒྲུབ་དེ་ཆེད་སྒྲུབ་བཅུགས་ཀྱི་
འདོན་བསྐྱེགས་ ༡༥་ཨང

དྲ་མགྲིན་འོ་ལ་པའི་སྒྲུབ་ལས་དྲིལ་དེ་འདོན་གྱི་འབྲེལ་
༤་ཨང

དྲ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ཆེད་སྒྲུབ་ཐབས་
རིམ་ཚོན་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་འདོན་ ༡༥་ཨང

དྲ་མགྲིན་ལ་ཚོན་གསང་འབྲུལ་ཚུལ་གྱི་གསལ་བྱེད་
༡༥་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༡༡་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༡༦་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤
ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༣༧་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
༡་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང

དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
དྲ་མགྲིན་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང
འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲེལ་བ་ ༤་ཨང

ཁ་༡༡

སྒྲུབས་པ་ཆེད་སྒྲོན་ས་རྒྱུ་མཉན་ཚུལ་ ༡༢༡་༥༥

སྒྲུབས་བཞིའི་བཤགས་པ་སྒྲིག་ཁྱུང་མཉན་སེལ་ ༤.

༡༦.༢༤

སྒྲུབས་བཞིའི་བཤགས་པ་བསལ་སྤྱང་གི་གནད་

བསྐྱུས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྒྲུབས་འགྲོའི་

དགོང་བསྐྱེན་གྱི་འབོགས་ཆོག་ནམས་ ༣༧་༡༥

བསྐྱེན་སྤྱང་དག་ལྟ་ཆེན་པོ་ཐ་འོག་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་

གཏོར་ཆོག་འཁྱེར་བའི་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་

༡༤༥་༦༥

དེའི་སྒྲིག་གཏོར་རྒྱུ་ནང་གི་ཆོག་འཁྱེན་ལས་སྒྲོ་

བརྒྱུ་འབྱེད་པའི་ཐེ་མིག་ ༡༤༥་༦༥

བསྐྱེན་འབྱུང་ལས་ལུང་རྒྱན་ཡོད་པའི་མཆན་ཐོ་

དང་ཁ་སྒྲོང་ཉི་མཁོའི་མེ་ལོང་ ༡༦.༦༥

བསྐྱེན་པའི་རྒྱལ་མཆན་གྱི་མཛད་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་གས་

ཅམ་ཞིག་ ༡༡.༥༢

བསྐྱེན་པའི་མངའ་བདག་ནམས་ལ་བསྐྱོད་ཅིང་

གསེལ་བ་གདབ་ཚུལ་འཛམ་བྱ་ན་དུའི་སྤོང་

མཛེས་ ༡༤༡་༤༥

བསྐྱེན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་འབྱུལ་འཁྱེན་བཅེལ་

དང་བཅས་པ་ ༥.༡༤

བསྐྱེན་སྤྱང་ཁབ་འཇམ་ཆེན་པོའི་གཏོར་བརྒྱུག་བྱ་

ཚུལ་ ༡༥.༥༠

བསྐྱེན་སྤྱང་དག་ལྟ་ཆེད་པའི་པོ་པོ་སེར་དོ་རྒྱུ་རྒྱལ་

གྱི་གཏོར་ཆོག་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྒྲོལ་ ༡༤༥་

༦༥

དེའི་སྒྲིག་གཏོར་རྒྱུ་ནང་བྱ་ཚུལ་གསལ་བར་

བཀོད་པ་ཀུན་ལོ་ཕྱུ་ཡེའི་གསེལ་མཆོད་བཅས་པ་

༡༤༥་༦༥

བསྐྱེན་སྤྱང་དོ་རྒྱུ་གསལ་ལྟ་གྱི་བཀའ་ལུང་གི་རྒྱུ་

འགྲོལ་ ༡༤.༥༢

བསྐྱེན་སྤྱང་ནམས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་གི་དམིགས་རིམ་

༡༢༡་༥༤

བསྐྱེན་སྤྱང་སྤྱི་སྤོང་གྱི་གཏོར་གཏོར་འཇམ་མཛོད་

དཔལ་པོ་འི་བཀའ་ཆད་དག་འབེབས་ ༡༤༥་༦༥

བསྐྱོད་བསྐྱུས་སྒྲིག་སྐྱུས་གསེལ་འདེབས་གཡས་

འཁྱེལ་དུང་གི་སྤྱོད་དབང་ས་ ༡༤.༥༡

བསྐྱོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སྤྱོད་བལ་མ་ ༡.༥

བསྐྱོད་པ་དོན་ལྡན་མ་དང་དོན་འབྱེལ་བསྐྱོད་པའི་ས་

བཅད་ ༡༤༥་༤༤

བསྐྱོད་ཆོག་གསེལ་འདེབས་སྒྲོ་བྱོས་དྲ་གཏོང་ས་

༡༤.༥༢

མ་མལ་སྤྱང་ཞེན་འགོག་ཚུལ་ ༤.༡༡.༢༤

མ་འོག་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་སྒྲོན་ས་ཆོར་འཕེན་ཚུལ་

མཛོད་བསྐྱུས་ ༡༢༡་༥༤

མ་འོག་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བསྐྱེན་ཡིག་ ༡༢༡་༥༤

དེའི་སྒྲོན་ས་སྤྱོད་རྒྱུ་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༡་༥༤

མ་འོག་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ ༡༢༡་༥༤

བང་ཀའི་རྒྱལ་ལ་བྲིས་པའི་ཆོགས་བཅད་ ༥.༡༩
 ཐབས་ཀྱི་སྤྱིང་བསྐྱས་གཅེས་འཛིན་གཙང་ནད་སྤྱོད་
 བའི་བདུད་རྩི་ ༩.༡༨.༢༩
 ཐབས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་གཞི་བདག་དང་ཁྱ་
 མཆོད་ཚུལ་ ༩.༡༨.༢༩
 ཐབས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་ཁྱ་ཁྱ་སོགས་མཆོད་
 ཚུལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་གནས་ ༩.༡༨.༢༩
 ཐབས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱིང་པོ་དཀར་འབྱེད་ཀྱི་སྒྲོ་
 ནས་ཉམས་སུ་ཡོན་ཚུལ་ ༩.༡༨.༢༩
 ཐབས་ཤེས་སྤྱོད་ཀྱི་ནང་ཚན་སྒྲོ་ཆོགས་འབྱེད་
 ཡོངས་འདུས་དབང་པོ་ ༩.༡༨.༣༠
 ཐར་མཛོ་བསྐྱགས་པའི་ཆོག་བསྐྱིགས་ ༡༠ག་༥༩
 ཐར་པ་ཆེན་པོ་འཛིན་ཐབས་ ༡༢ཁ་༥༥
 ཐལ་འབྱར་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནས་བཞག་ ༡༠ཁ་
 ༥༩
 ཐིག་ཡེ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ཞིབ་དུ་བཤད་པ་
 ༩.༥.༢༣
 ཐིག་ཡེ་བཅུ་དྲུག་གི་རྒྱ་སོ་སོའི་གསལ་འདེབས་
 མེ་དྲག་འཕྱང་མཛེས་ ༩.༥.༢༣
 ཐུགས་ཀྱི་དེན་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་ ༩.༡༠.
 ༢༥
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་རི་
 བོ་སྐྱ་འཛིན་དུ་བགྱོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ (འཕགས་

པ་) ༥.༡༦
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལྷགས་
 རྒྱ་ལའི་རྒྱལ་ཆོན་ལ་བདེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
 ལས་རིམ་རྒྱོ་གསལ་དགའ་སྤྱོད་ལྷ་དྲིག་ཕྱང་
 མཛེས་ ༡༩༩.༦༠
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱན་རས་གཟིགས་གསང་སྐྱབ་
 ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་སྤྱིང་ཞིའི་གདུང་སེལ་ (འཕགས་
 པ་) ༥.༡༦
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བདེན་པའི་གཤིན་པོ་རྗེས་
 འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་ ༩.༡༦.༢༨
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཛིན་ཡིག་ ༩.༡༦.༢༨
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཛིན་སྒྲོ་ནས་ས་ཚུ་གདུབ་ཚུལ་ ༩.
 ༡༦.༢༩
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཛིན་སྐྱབ་ཐབས་ ༩ག་༥༡
 ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཛིན་སྐྱབ་ཐབས་མཛོར་བསྐྱས་ ༩
 ཀ་༥༡
 ཐུགས་རྗེ་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ནམ་བཤད་ ༩.༡༤.༢༦
 ཐུགས་དེན་ལ་བྲིས་པའི་ཆོགས་བཅད་ ༥.༡༨
 ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྤྱང་འཁོར་གསུམ་སྐྱགས་རྩོ་
 རྗེའི་གོ་ཆ་ ༩.༢༦.༣༩
 ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་འཛིན་གྱི་སྤྱིན་སྤྱིག་བྱ་ཚུལ་
 ༩༩.༥༣
 ཐུབ་པ་དམ་ཆོག་གསུམ་བཀོད་རྒྱ་ལའི་རྒྱ་བཟུང་

༡༠༨་༥༩

དེའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༡༠༨་༥༩

དེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་ ༡༠༨་༥༩

དེའི་ཚོ་གཤི་སྒྲོན་ལས་ཤིས་བཟོད་ ༡༠༨་༥༩

སྐྱབ་པ་རྩི་མེད་ནས་གཉིས་ཀྱི་དྲུལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་སྒྲོས་ཚོས་ནམས་ཐོ་ཡིག་དུ་བཀོད་པ་མར་

མེའི་ཐུན་པ་ ༡༩༩་༣༠

སྐྱབ་པ་གནས་བཅུས་བསྐྱོར་པའི་སྐྱབ་ཐབས་དང་

རྒྱས་གནང་གི་ཚོ་ག་ཐར་པར་འཇུག་པའི་ཐོས་སྒྲུབ་

༩་༢༤་༣༤

སྐྱབ་པའི་དབང་པོ་འི་ཕུག་མཚོད་ ༡༠ག་༥༩

སྐྱབ་དབང་གི་ཕུག་མཚོད་ཀྱི་སྐྱབ་དུ་གནས་བནན་

བཅུ་དུག་གི་ཕུག་མཚོད་མདོར་བསྐྱས་སུ་བཅུག་

ཚུལ་ ༡༩༩་༩༩

སྐྱབ་དབང་ཉིད་སྒྲུབ་བཟུང་དང་བཅས་པ་ལ་ཕུག་

མཚོད་འབྲུལ་བའི་ཚོ་ག་ ༡༣་༣༨

སྐྱབ་དབང་གནས་བཅུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་

༡༠ག་༥༩

སྐྱུ་ཀླན་རིན་པོ་ཆའི་ཞལ་གདམས་ ༩་༡༤་༢༦

ཐོག་ཆེན་སྒྲོ་སྒྲོང་གི་སྒྲིང་པོ་རྒྱན་གྱི་ཁ་རྟོན་དུ་འབྱེད་

པའི་ ༩་༡༦་༢༩

ཐོག་ཆེན་གསོ་སྒྲོང་གི་ཚོ་ག་ ༡༠ག་༥༩

ཐོག་ཆེན་གསོ་སྒྲོང་བསྐྱང་ཚུལ་ ༡༡་༥༡

ཐོར་བུ་སྐྱ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་རིན་ཆེན་སྤེལ་མ་ ༡༩༩་

༣༠

ཐོས་བསམ་སྒྲིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༡་༥༢

མཐའ་བཅད་ ༩་༢༥་༣༤

དང་པོ་འི་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ཡན་ལག་

དུག་གི་ནས་བཤད་ ༩་༡༠་༢༥

དད་ལྡན་འགའ་ལ་མདོ་སྒྲགས་ཀྱི་ལས་ཉམས་སུ་

ལེན་པར་བསྐུལ་བའི་གདམ་ ༢༡་༡༡

དད་ལྡན་འགའི་འོར་ཁྲིས་པའི་སྒྲ་མ་ལ་གསལ་བ་

བདབ་ཅིང་ཡན་ལག་བདུན་བ་སྒྲོན་ལས་དང་བཅས་

པ་ ༢༡་༡༡

དམ་ཅན་གྱི་སྒྲོ་ནས་སྤྱི་མནན་པའི་ཚོ་ག་གནས་

སྒྲགས་དོ་རྒྱུ་ ༤་༡༩

དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོ་འི་བསྒྲིན་ཡིག་ ༡༢༡་

༥༤

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་མཚོད་གཏོར་འབྲུལ་

ཚུལ་བདུད་སྤེའི་དབྱང་འཛུམས་ ༤་༡༨

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་ ༤་༡༨

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འི་སྒྲོ་ནས་ཐོར་འཕེན་

པའི་ཚོ་ག་དབྱ་བག་གས་ཐལ་བར་སྒྲོག་པའི་

གནས་སྒྲགས་དོ་རྒྱུ་ ༤་༡༩

དམ་ཅན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འི་རྟོན་སྐྱགས་སྐྱབ་ཅིང་

མཚོད་པའི་འདོན་བསྒྲིགས་ ༡༥ག་༩༡

དམ་ཅན་ཚོས་རྒྱལ་གྱི་ཚོས་སྐོར་ཐོར་བུའི་དགར་

ཆག་རབ་འཇིགས་སྒོག་སྒོང་ ༡༩༩་༩༡

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་གདང་ ༡༢༡་༥༩

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༤་༡༥

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་ཞལ་ཐང་གི་རྒྱལ་ཡིག་ ༡༤

༥༩

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་ཆེན་གྲགས་ལུན་གཉིས་

ཀྱི་ནང་གཞུག་དཀར་ཆག་བདུད་དཔུང་ཐེལ་གཞོན་

༡༩༩་༩༥

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་བཟུས་ ༡༤

༥༥

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གསང་རྒྱལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ ༩༥

༤༢

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གསང་རྒྱལ་གྱི་དབང་གི་རྒྱན་

སྒྲིག་བྱ་ཚུལ་ ༩༥་༤༢

དམ་ཅན་ཚེས་རྒྱལ་གསང་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་པའི་གཏོར་

རྒྱལ་བྱ་ཚུལ་ ༩༥་༤༢

དམ་ཅན་རྟ་རྩེ་ལེགས་པའི་གསེལ་མཆོད་འཕྲིན་

བཅོལ་དང་བཅས་པ་ ༤་༡༩

དམ་ཅན་རྟོར་ལེགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྒྱལ་ལས་གསུམ་

གྱི་མན་ངག་ ༡༢༡་༥༨

དམ་ཅན་སྒྲི་དབྱའི་གདང་རབ་འབྱལ་ཚུལ་ ༡༥

༥༠

དམ་ཅན་ཞོར་རྒྱལ་གྱི་སྒྲོ་ནས་གཞན་རྟོན་རྒྱལ་ཚུལ་

༡༢༡་༥༨

དམ་ཅན་ཞོར་རྒྱལ་ར་དཀར་ཅན་གྱི་གཏོར་ཆོག་

གཏོར་གྱི་སྒྲོ་མིག་ ༡༩༩་༩༩

དམ་ཅན་ཞོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བ་ཡུལ་རྒྱལ་གྱི་

གཏོར་ཆོག་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མགོ་གསེལ་འབྱལ་གྱི་

རྒྱགས་ཀྱི་ ༡༩༩་༩༩

དམ་པའི་ཚེས་འདུལ་བ་རྒྱ་མཆོད་འཕྲིན་པོ་བཟུས་

པ་ཐང་འདོད་ཡིད་ཀྱི་སྒྲན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་མཆན་

འབྲེལ་སྒྲིག་པ་ཚེས་དང་བཅས་པ་ལས་གཞི་

ཐོད་དང་ནམ་འབྱེད་ཀྱི་སྐབས་ ༡༩༡་༩༩

དེ་ཉིད་ལས་ཞུ་བ་སྤྱིར་བཏགས་དང་གཞི་སྤྱད་ཀྱི་

སྐབས་ ༡༩༡་༩༩

དམ་ཆོག་གི་རྩས་དང་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ནས་བཞག་ ༡༠༩

༤༦

དེའི་ཆ་ལག་ ༡༠༩་༤༦

དམ་ཆོག་རྟོ་རྩའི་བསྐྱེད་བསྐྱས་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་

གི་འབྲུ་སྒྲོན་དང་བཅས་པ་ ༡༩༩་༩༦

དུད་སེལ་མར་གྲགས་པའི་རྒྱ་མོ་ནས་གྲུ་མའི་

དུགས་དམ་བསྐང་བ་ ༩་༡༩་༢༥

དུད་ཁྲོད་བཟུད་ཀྱི་འབྲེལ་པོའི་གཏོར་ཆོག་ ༩

༡༦་༢༩

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱལ་ཐབས་འཇམ་དབལ་དགོངས་

བྱན་ ༡༠༩་༤༥

དེ་དང་འབྲེལ་པའི་མདན་བསྐྱེད་ ༡༠༩་༤༥

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་རྒྱུད་འབྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་
འཆད་ཉན་གྱི་སྐབས་སུ་རྩི་རྩུབ་བྱ་བའི་རིམ་པ་
(དཔལ་) ༡༤༥་༦༢

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
འབྲེལ་བའི་བཀོད་པ་བཞུགས་ཆེན་ཞུང་ལུང་བདུན་
ཅིའི་བུམ་བཟང་(དཔལ་) ༡༤༥་༦༡
དེའི་བརྒྱུད་འདེབས་སྒྲོན་ལམ་གྱིས་བཞེད་བཅས་
༡༤༥་༦༡

དེའི་སྒྲིན་སྒྲིག་འོད་སྟེ་རྩུབ་འབྲེལ་བའི་འདོན་
བསྐྱེད་འཕྲུལ་གྱི་མཆོད་སྒྲིན་ ༡༤༥་༦༡
དེའི་བསྐྱེད་པའི་བཞེད་ཐོ་དོ་རྩི་བྱང་རྒྱན་ ༡༤༥་
༦༡

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་བསྐྱེད་རྒྱུད་བསྐྱེད་དོན་མཆན་
བཅས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་འབྲེལ་སྒྲུབ་གྱི་ལག་ལེན་
༡༤༥་༦༢

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་རྣམ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་
རྒྱུད་སྟེ་བཞེད་ལྷ་ཆོགས་ཀྱི་བརྒྱས་སྒྲོམ་བྱ་རྒྱལ་
༡༦་༦༨

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་སྤྱི་བཀའ་དབང་ཆོག་གི་
བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་བདག་འཇུག་དང་བཅས་
པའི་རག་འདོན་རྩུབ་བཀོད་གསང་ཆེན་རོལ་
མཆོད་ཆུ་ལག་ (དཔལ་) ༡༤༥་༦༡
དེའི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་སྒྲོན་ལམ་གྱིས་བཞེད་

ཉུང་བྱ་ ༡༤༥་༦༡
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་རྣམ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་
༤་༢༥་༣༤

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འི་ས་ལམ་གྱི་ངོས་འཛིན་འཕྲོས་
དང་བཅས་པ་མཁས་གྲུབ་ཞུང་ལུང་གསལ་རྒྱུད་
འཇུག་སྒྲོ་ (དཔལ་) ༡༤༥་༦༡
དུས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་མའི་རྣམ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་
བསྐྱེད་རྒྱུད་འདོན་ཐབས་སྟོང་གཞུགས་རྒྱུར་ལམ་
༡༤༥་༦༡

དུས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་མཆན་དོན་ ༤་༡༡་༢༤
དུས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་ཆང་ལེ་བྱ་རྩུབ་འཇུག་སྒྲིང་གི་དཀར་
རྒྱ་ཡིད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན་བསྐྱེད་སྒྲོན་དག་བཅུའི་
གྲངས་ལྡན་བཅས་ ༡༤༥་༦༡

དུས་ཀྱི་འཁོར་འབྲེལ་བཀའ་རྩི་མེད་འོད་ལས་ལོགས་
སུ་བཀའ་དེ་གྱིས་པ་ ༤་༢༥་༣༥

དུས་ཆེན་གྱི་བཀའ་པ་གིན་དུ་བསྐྱེད་པ་ ༡༢༡་
༥༣
དུས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་ ༡་༤
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་ཁྲོ་ལོ་མི་གཡོ་
བ་རྩ་བཅུ་གཅིག་ ༤་༢༤་༣༥

དོ་ནའི་བཀའ་པ་གྱིས་པ་ ༤་༡༤་༢༦
དོན་རྒྱན་སོ་ལྔའི་དཔེར་བཞེད་ ༣༡་༡༤
དོན་ཞགས་རྩ་ལྔའི་གསོལ་འདེབས་བདུན་ཅིའི་ཆར་

གྲུག་ ༤.༢༩.༣༩

དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ལྟ་ལྟ་ལྟ་བཞི་ཀའི་སྐབ་དཀྱིལ་

༤.༢༩.༣༥

དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཕྱག་མཚན་ ༡༠ག་༥༤

དྲི་མེད་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙུག་པོ་འི་

གྲུག་འབྱེད་ ༡༠༨་༥༤

དྲི་ལན་འགའ་ཞིག་ ༤.༡༠.༢༥

དྲིན་ཅན་སྐྱ་མའི་མཚན་པའི་ཚུལ་འགའ་གས་

བརྩམ་པའི་གསལ་འདེབས་ ༡༦.༦༦

དྲིན་ཅན་ཅ་པའི་སྐྱ་མ་ཇི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་

དབྱེར་མེད་པར་གསལ་བ་འདེབས་པ་ ༡༦.༦༦

དྲིན་ཆེན་སྐྱ་མས་ཇིས་སྐྱ་བརྩེད་བ་དག་ཞིང་དུ་སྦྱོར་

བའི་སྦྱོན་ཆོག་ ༡༢ག་༥༣

དྲིལ་སྐབ་དང་འབྲེལ་བའི་གདུམ་མོ་འི་མན་ངག་

༤.༡༥.༢༦

དྲིལ་བྱ་པའི་ལུས་དཀྱིལ་གཏོར་མའི་ཆོག་དང་

སྦྱོན་ལས་ཤིས་བརྗོད་ ༤.༩.༢༥

དྲིལ་བྱ་རྩ་ལྟོ་སྐབ་ཐབས་ ༡༠༩་༥༦

དྲིལ་བྱ་རྩ་ལྟོ་མདུན་བསྐྱེད་ ༡༠༩་༥༦

དེའི་སྐབ་མཚན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་རྒྱང་

༡༠༩་༥༦

དེའི་བདག་འཇུག་གི་ངག་འདོན་ ༡༠༩་༥༧

དེའི་དབང་བཞི་ལེན་ཚུལ་གྱི་རྩར་འདེབས་ ༡༠

༩་༥༧

དེའི་རྩལ་ཆོན་གྱི་ལས་རིམ་ ༡༠༩་༥༧

དེའི་ཞི་བྱས་སྦྱོན་སྦྱོག་གྱི་རོལ་མཚན་པ་ཆོས་

འབྱུང་མཚན་པ་ཆོགས་མཚན་དབང་བཤད་

སོགས་ལེ་ཆན་ལྟ་ ༡༠༩་༥༧

དྲིས་ལན་གནང་བའི་སྐོར་ ༩ག་༥༢

དྲིགས་པ་ལྟ་བུ་ལྱུང་བྱི་བསྐྱོག་པའི་ཆོག་ ༡༢ག་

༥༤

གདན་ས་ཁྱུ་རལ་ཆེན་མོ་འི་ཆོས་གྲུབ་མའི་བྱང་

ཁྱེད་ས་དང་འབྲེལ་བའི་གདམ་གྱི་ཕྱིང་བ་ཀི་རྩ་

རའི་སྐྱ་དབྱེད་ས་ ༡༤ག་༤༥

གདུགས་དཀར་གྱི་མདོ་འི་བྱང་ཁྱེད་ས་ ༡༠༨་༥༦

གདུགས་དཀར་གྱི་འཕྱིན་བཅོལ་བར་ཆད་ཀྱང་

སེལ་ ༤.༩.༢༥

གདུགས་དཀར་གྱི་བྱང་གོལ་བྱ་ཚུལ་ ༤.༩.༢༥

གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་གྱི་གསེར་སྦྱོར་འབྲེལ་

བའི་ཆོགས་བཅད་ (འཇགས་མ་) ༥.༡༧

གདུགས་དཀར་སོགས་རྩ་མང་གི་སྐབ་ཐབས་དང་

གཏོར་འབྲེལ་ལེ་ཆན་བརྗོད་ ༢ག་༡༡

གདུགས་དཀར་རྩ་བཅུ་བདུན་མའི་གྲུབ་འདེབས་

བྱིན་ཐབས་ཆར་འབེབས་ (འཇགས་མ་) ༥.༡༧

དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐབ་དཀྱིལ་དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྱོད་པའི་

པེ་རྩ་དེའི་ཐོམ་སྐྱུ་ ༥.༡༧

གདུགས་དཀར་རྩ་ཉིད་དག་ ~ ༤.༢༩.༣༥

གདགས་དཀར་མུ་སོ་ལཱ་ལྷ་པ་ཐབས་དཀྱིལ་འཁོར་
(འཐགས་མ་) ༣༧་༡༥

བདག་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ ༢༨་༡༢

བདག་སྤང་ཁྱོད་པོ་བཅུ་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ་ནམ་དོག་
གསོད་བྱེད་དོ་ཟེ ༤་༡༥་༢༦

བདུད་བདགས་མན་ངག་ ༤་༢༥་༣༥

བདུད་ཅི་བཅད་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ ༢༨་༡༢

བདུད་ཅི་རིལ་བྱ་སྤྱོད་ཚུལ་གྱི་ཟིན་གྱིས་ ༡༠༧་༥༥

བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་འི་ཆོ་སྤྱོད་འཆི་མེད་བདུད་
ཅི་འཁྲིལ་བྱས་ ༡༤༨་༤༦

བདེ་མཆོག་དཀར་པོ་འི་ཆོགས་མཆོད་ ༡༠༩་༥༨

བདེ་མཆོག་གི་བསྟེད་རིམ་སྟོན་ཚུལ་ ༤་༩་༢༥

བདེ་མཆོག་གི་མཚན་དོན་ ༤་༡༡་༢༤

བདེ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་སྟོབ་པའི་བསྟེན་བྱ་སོགས་
དེད་སྟོར་ལ་ལེ་ཚན་བཅུ་བཞི་ ༢༧་༡༢

བདེ་མཆོག་དྲིལ་བྱ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྤྱོད་ཐབས་བྱས་
བསྟེད་བདག་འཇུག་དང་བཅས་པའི་ངག་འདོན་
སྤྱོད་པའི་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ ༡༤
ཉ་༦༠

བདེ་མཆོག་དྲིལ་བྱ་ལུ་ལཱ་ལྷ་པ་སྟོན་ལས་ ༡༡་༥༡

བདེ་མཆོག་བསྟེན་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེབ་དང་པོའི་
མཚན་འགྲེལ་སྟེན་དོན་བཟླ་བའི་མིག་འབྱེད་
༡༤ཉ་༦༠

བདེ་མཆོག་བོད་ཞལ་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ཐབས་བྱུང་

རིགས་སྤྱིང་ནོར་ ༡༤༨་༤༦

བདེ་མཆོག་གཙོ་རྒྱུད་གི་མངོན་དོགས་ ༤་༡༦་༢༩

བདེ་མཆོག་ཡབ་བཀའ་རྒྱ་ཉར་དགའི་རྩ་དོ་སྟོན་
ཚུལ་ ༤་༦་༢༤

བདེ་མཆོག་ཡབ་ལུས་གྱི་བསྟོན་བསྟེན་གྱི་འཁྲེང་
མ་ ༡༤༨་༤༦

བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྱིལ་ལ་བདེན་པའི་སྐྱེ་མའི་ནལ་
འབྱེད་སོགས་བདེ་མཆོག་གི་སྟོར་ལ་ལེ་ཚན་ཉར་
གཅིག་ ༡༠༩་༥༩

བདེ་མཆོག་རྩ་ལཱ་ལྷ་པ་མངོན་དོགས་མཁའ་སྟོན་སྤྱོད་
ལས་ ༤་༡༦་༢༩

བདེ་མཆོག་རྩ་ལཱ་ལྷ་པ་བསྟེན་གསལ་འདེབས་
༡༤་༥༨

བདེ་མཆོག་རྩན་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱོད་ཐབས་ ༤་༡༣་༢༦

བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཕྲོ་འཁྲིད་ ༡༦་༦༨

བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཕྲོ་བ་ ༢༧་༡༢

བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཕྲོ་བའི་སྟོན་འགྲོ་བསྟེན་པ་བྱ་ཚུལ་
༡་༨

བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྟོན་ཆོག་ ༡༡་༥༡

བདེ་སྟོན་ཞིང་མཆོག་སྟོ་འབྱེད་ཀྱི་འདོན་བསྟོན་
འཁྲེང་བདེ་གནད་ཆང་ནས་དག་ཞིང་བྱ་བའོད་
པའི་ཉ་ལས་ ༡༤༩་༤༩

བདེ་ཡངས་བླ་མའི་མཆན་ལྷགས་གསེལ་འདེབས་

༡༦.༡༦

བདེ་གཤེགས་བདུན་གྱི་ཐུགས་སློན་དང་མཆན་

གྱི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་བདེ་གོ་སྤྱད་གདམས་ཚུལ་

ནམ་མཁུ་རྩ་དབྱངས་ ༡༩༩.༩༩

བདེ་གཤེགས་སོ་ལྷའི་སྐུ་མཛེག་ཕྱག་མཆན་

མཆན་གྱི་ཕན་ཡོན་གསལ་བདེ་གསེལ་འདེབས་

༩༡.༥༡

བདེན་ཆོག་སློན་པའི་སྐུ་དབྱངས་ ༡༩.༨༢

མདོ་ཐུ་རིན་པོ་ཆེ་བསྐྱེད་བ་ལྷའི་ཆོག་ལག་དུ་གྱུང་

བའི་རིས་བ་ཡང་གསལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་

འཕྲིང་བ་ ༩.༢༢.༣༢

མདོ་ཆོག་ཐོར་བུ་འགའ་ཞིག་གི་མཆན་འབྲེལ་རྩོ་

ཆེན་མདུད་ཤོལ་ཉམས་ལེན་གཞན་གསལ་སྒོ་ལུན་

ཡིད་འཕྲོག་ ༡༩༡.༩༥

འདུ་འབྲེལ་མེད་པའི་དངོས་བྱུང་གྱི་རོན་ ༩.༡༥.༢༨

འདུལ་བ་བྱ་མཆོའི་འབྲེལ་བཤད་ ༡༠༣.༥༩

འདུལ་བ་བྱ་མཆོའི་སྤྱིང་པོའི་ས་བཅད་མདོར་

བསྐྱུས་ ༩.༥.༢༣

འདུལ་བ་སྤྱིར་བཏུན་གྱི་ནམ་བཤད་ ༡༡.༥༠

འདུལ་བའི་དུས་ཆོགས་མཆན་ ༡༡.༥༠

འདུས་བ་འཕགས་ལུགས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

འཇུག་པའི་སློབ་ས་སྤྱ་གོན་ཕྱེད་ཚུལ་དབང་བཞི་

བསྐྱེད་ཚུལ་ནག་འགྲོས་སྐུ་བཀོད་བ་ ༩༨.༥༢

འདུས་བའི་བསམ་གདན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱབ་

མཆོད་དངོས་བྱུང་གཏེར་མཛོད་ ༩.༩.༢༥

འདོད་རྟོན་གསེལ་འདེབས་ལེགས་ཆོགས་སྤྱན་བྱུང་

༩.༡༡.༣༢

འདོད་པའི་རི་སྒོང་ཞེས་བྱ་བའི་གསེལ་འདེབས་

༩.༢༦.༣༩

འདོད་ལྟ་གང་ལ་ཡང་སྤྱད་ཆོག་པའི་ཆས་སྐུ་རེལ་

བདེན་པའི་སྤྱིན་སྟེག་ཕྱེད་ཚུལ་དང་སློང་སྤྱིང་ཐིག་

༡༩༨.༩༨

འདྲི་གཞོན་ཆོས་སྤྱོད་དུ་བསྐྱོམ་ནས་མཆོད་གཏོར་

འབྲེལ་ཞིང་འབྲིན་ལས་བཅོལ་ཚུལ་ ༩.༡༨.༣༠

འདྲི་གཞོན་སོགས་ཡིད་ས་དུ་བསྐྱོམ་ནས་མཆོད་དེ་

དེས་བྱུང་སྤྱང་ཚུལ་ ༩.༡༨.༣༠

དུལ་ཆོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོག་ ༡༠.༥.༥༩

དེའུ་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་བ་ ༥༣.༢༠

དོ་རྩེ་བྱང་འབར་བ་སྐུ་དགུ་ ༩.༢༩.༣༥

དོ་རྩེ་མཁའ་འགོ་དང་དོ་རྩེ་གཞོན་སྤྱིན་གཉིས་གྱི་

སྒོ་ནས་སྤྱིག་སྤྱིབ་སྤྱང་ཚུལ་ ༩.༢༣.༣༣

དོ་རྩེ་མཁའ་འགོ་དེ་སྤྱིན་སྟེག་ ༥༣.༢༠

དོ་རྩེ་གུར་མགོན་གསུམ་སྤྱགས་སྐྱབ་ཚུལ་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་ ༩.༢༦.༣༩

དོ་རྩེ་གུར་ལས་འབྱུང་བའི་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྐྱབ་

ཐབས་ ༩.༡༩.༢༨

དོ་རྩེ་སྤྲི་བཤད་པ་ ༤.༢༥.༣༤

དོ་རྩེ་འཆང་གི་སྐྱབ་ཐབས་དང་དེའི་རྩེས་གནང་སྤྱན་
མོང་དང་སྤྱན་མོང་མིན་པའི་ཚོ་ག་སོགས་རྩེས་
གནང་གི་སྐོར་ལ་ལོ་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་ ༡༠༥.༤༩
དོ་རྩེ་འཆང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་མཁའ་ལྷན་འབྲེལ་
༤.༢༩.༣༩

དོ་རྩེ་འཆང་ལ་བྱ་གར་བྱུང་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་
བསྐོར་བའི་སྐོར་མཁའ་ལྷན་འབྲེལ་བྱིན་རྒྱབས་
མཆོག་སྟེལ་ ༤.༢༨.༣༤

དོ་རྩེ་འཆིགས་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་བསྐོར་ (དཔལ་°)
༤.༡༦

དོ་རྩེ་འཆིགས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་དག་བགའས་
དཔུང་འཛེམས་ (དཔལ་°) ༤.༡༦

དོ་རྩེ་འཆིགས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་མཛོར་བསྐྱས་
དག་ལས་ནས་བྱུང་ (དཔལ་°) ༤.༡༦

དོ་རྩེ་འཆིགས་བྱེད་ཀྱི་རྩེས་སྤྱ་གནང་བའི་ཚོ་ག་
བྱིན་རྒྱབས་སྐྱར་འཇུག་མ་ (དཔལ་°) ༤.༡༨

དོ་རྩེ་འཆིགས་བྱེད་དང་ཚོས་བྱུང་ནས་གསུམ་
སྐྱགས་པའི་སྤྱན་སྟེག་ (དཔལ་°) ༡༥.༡༤
དོ་རྩེ་འཆིགས་བྱེད་དཔའ་པོ་གཅིག་པའི་སྐོར་ནས་
གཤིན་པོའི་སྤྱང་ཚོག་ཞིང་མཆོག་སྐོར་བྱེད་
(དཔལ་°) ༤.༡༨

དོ་རྩེ་གདན་བཞིའི་མཆན་དོན་ ༤.༡༡.༢༤

དོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བརྒྱུག་མཛོར་གནས་སྤྱགས་
ཐོག་མཛའ་ ༤.༡༩.༣༩

དོ་རྩེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་བསྐྱང་འཁོར་དོ་རྩེ་བྲག་རྩོང་
མའི་རྩེས་གནང་གི་སྐོར་བརྒྱད་དང་སྤྱི་ནང་གསང་
བའི་ལམ་རིམ་སྐོན་ལམ་བཅས་ ༤.༡༩.༣༠

དོ་རྩེ་ནས་འཛེམས་ཀྱི་ཚོ་ག་ ༥.༡.༢༠

དོ་རྩེ་ནས་འཛེམས་མ་ལྟ་ཉེར་གསུམ་སྟེ་ལྷའི་
སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༥

དོ་རྩེ་ནས་འབྲེལ་བྱི་མཆན་དོན་ ༤.༡༡.༢༤

དོ་རྩེ་ནས་འབྲེལ་མ་ན་རོ་མཁའ་སྐྱོད་མ་ལ་མཆོད་
ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚོ་ག་མཁའ་སྐྱོད་གྲོང་
དུ་འབྲངས་པའི་མཁའ་འཁྱོད་འཛེམས་ལམ་ (རྩེ་
བཅུན་°) ༡༤.༡.༦༠

དོ་རྩེ་ནས་འབྲེལ་མ་ན་རོ་མཁའ་སྐྱོད་མའི་སྐོར་ནས་
གཞན་ལ་འཁོ་བ་ཐོབས་པའི་ཚོ་ག་མཁའ་སྐྱོད་
ལམ་ཡིག་ (རྩེ་བཅུན་°) ༡༤.༡.༦༠

དོ་རྩེ་ནས་འབྲེལ་མའི་སྐྱབ་ཐབས་ (རྩེ་བཅུན་°)
༡.༨

དོ་རྩེ་ནས་འབྲེལ་མའི་ཚོ་སྐྱབ་མཛོར་བསྐྱས་འཆི་
མེད་བདུད་ཅིའི་བགོ་བཤའ་ (རྩེ་བཅུན་°) ༡༤.༡.
༦༠

དོ་རྩེ་སྤྱ་མོ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྐྱབ་ཐབས་ ༥.༡.
༢༠

དོ་ཆེ་མག་མོ་དབྱ་བཅད་མ་སོགས་དགྲིལ་འཁོར་

བཞི་བའི་ལྷ་རོ་ལྷོན་ཚུལ་ ༩.༦.༢༥

དོ་ཆེ་མག་མོ་འི་སྐྱབ་ཐབས་ ༩.༡༣.༢༦

དོ་ཆེ་མི་འབྲུགས་པའི་ཆོ་ག་ ༥ཁ་༢༠

དོ་ཆེ་བཟུང་པའི་བྱ་ཆེར་བཤད་པ་ ༩.༢༥.༣༥

དོ་ཆེ་རིགས་ཀྱི་འཁོར་བསྐྱར་ཕྱག་དོར་མཆོད་དེན་

ལུ་བ་ལྷ་ལུ་ ༩.༢༩.༣༥

དོ་ཆེ་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་དོར་འགྲོ་བཟང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་

བཅུ་བདུན་ཕྱེ་གཉིས་ཀའི་སྐྱབ་དགྲིལ་ ༩.༢༩.

༣༥

དོ་ཆེ་ཤུགས་ཀྱི་ཆས་འབྲུལ་སྐྱ་ཆོགས་མཆོད་ཆ་

༡༩.༨༢

དོ་ཆེ་ཤུགས་ལ་བདེན་པའི་དམག་བརྒྱུག་གི་རྒྱར་

འདེབས་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ ༡༩.༨༢

དོ་ཆེ་ཤུགས་ལ་སྤྱི་བཅུ་བའབྲུལ་ཚུལ་ལྷ་སྤྱང་

རྒྱུས་པའི་མཆོད་སྤྱོད་ ༡༩.༨༢

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་ see དོར་སེམས་

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་དཀར་པོ་ལྷ་བཅུ་བདུན་ ༩.༢༩.

༣༥

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་སྐོན་མ་ཤེས་རབ་སྐྱབ་ཚུལ་

༩ཁ་༥༢

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་བསྐྱོམ་བརྒྱས་ ༩.༡༦

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་བསྐྱོམ་བརྒྱས་བྱ་ཚུལ་ ༥ཁ་

༢༠

དོ་ཆེ་སེམས་དབང་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༩.༢༩.༣༩

དོར་སེམས་པ་ལེགས་ཆོགས་ཀྱི་སྐོད་ལན་ ༡༡.༥༢

དོར་འབྱོར་གི་དབང་གི་རྒྱར་བྱན་ ༡༡.༥༡

དོར་འབྱོར་རྒྱད་ལས་བཤད་པའི་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྱི་མཆོད་ཉིད་ ༩.༡༡.༢༩

དོར་འབྱོར་དང་མི་འདྲི་དགྲིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་

པའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་དང་བརྒྱད་འདེབས་

༩.༥༢

དོར་སེམས་བསྐྱོམ་བརྒྱས་ ༩.༡༤.༢༦

དོར་སེམས་བསྐྱོམ་བརྒྱས་དང་ཕྱགས་ཆེ་ཆེན་པོ་ལ་

བདེན་པའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༩.༡༠.༢༥

དོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐོན་མ་གཤིན་པོ་འི་སྤྱང་

རོག་ ༡༠.༣.༥༦

དེའི་ཆོགས་མཆོད་ ༡༠.ཆ་༥༦

དོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་དང་འབྲེལ་པར་དབང་བཞི་

ལེན་ཚུལ་ ༡༠.ཆ་༥༦

དོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ལ་བདེན་ནས་རང་གཞན་

སྐྱབ་ཚུལ་ ༡༠.ཆ་༥༦

དེའི་བརྒྱད་འདེབས་ ༡༠.ཆ་༥༦

ཤིག་ལྟར་བཤགས་པའི་སྐོན་ཆོག་ ༡༢ཁ་༥༣

ཕྱག་བསྐལ་བཟུ་བཅུ་དང་བདེ་བ་ནམ་པ་ལའི་ངོས་

འཛིན་ ༡༠ཁ་༥༩

སེ་བརྒྱད་འབྲུགས་སྐོར་གི་བཤོམ་དང་འདོན་

བསྐྱེགས་གདན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྤྱན་ ༡༤ན་༦༩

སྒྲིམ་པ་གསུམ་གྱི་བཤགས་པ་བྱེད་ཚུལ་སྟགས་

༡༩.༥༨

སྒྲིམ་པ་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་བྱ་ ༡༡.༥༡

ནཱ་ར་མཁའ་སྤྱོད་མའི་འཕྱོད་རིམ་ (རྩི་བཅུན་)

༡༢ཁ་༥༩

དེའི་སྐྱེད་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ ༡༢ཁ་༥༩

དེའི་སྒྲོ་ནས་ཀྱ་སྐྱེད་མའི་ཆོགས་བསགས་ཚུལ་

༡༢ཁ་༥༩

དེའི་ཆོགས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ ༡༢ཁ་༥༩

ནཱ་ར་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བྱ་བརྒྱད་སྤྱོད་ལས་ ༩.༨.༢༩

ནཱ་ར་པའི་ཕྱགས་ཀྱི་ཆ་བཅུ་གསུམ་ ༩.༩.༢༩

ནག་པོ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྟགས་བརྒྱད་ལས་ནས་

བྱུལ་ ༩.༡༩.༣༠

ནག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་དབང་ཕྱག་འཁོར་རིམ་བཅས་

ཀྱི་སྐྱེད་རྩིས་བྱ་ཚུལ་ ༡༢ཁ་༥༩

ནང་གི་སྤྱན་སྟེག་གི་ཚུལ་དུ་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཚུལ་

ཡི་དམ་གང་ལའང་སྐྱེད་ཆོག་དུ་བཀོད་པ་ ༡༩ཆ་

༩༨

ནང་གི་དབྱེ་བའི་ནས་བཤད་ ༢༨.༡༢

ནེ་སེར་ཆོ་བ་ཆེན་པོའི་རྩིས་གནང་བྱ་ཚུལ་ ༡༢ཁ་

༥༩

ནེ་མ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་གསལ་འདེབས་མི་འགྲུར་

༢༨.བཅུན་ ༩.༢༡.༣༢

ནོར་རྒྱན་མ་ཆོགས་བདག་ཀྱི་བྱུལ་གསུམ་གྱི་སྐྱེད་

ཐབས་ ༩.༡༩.༢༩

ནོར་རྒྱ་ནས་ཀྱི་བསྐྱེད་བྱ་ ༩.༢༩.༣༩

གནས་བཅུའི་ཕྱག་མཆོད་མཛོད་བསྐྱེད་ ༩.༢༡.

༣༢

གནས་ཆུང་ཆོས་སྤྱོད་ཆེན་པོའི་བསྐྱེད་འཕྲིན་ཆ་

ལག་ཆང་བར་བསྐྱེགས་པ་དྲེགས་པའི་སྟེ་དཔོན་

དབྱེས་དགུར་རོལ་པའི་ཡིད་བཞིན་བྱ་མཆོ་ ༡༩ན་

༦༥

གནས་ཆུང་ཆོས་སྤྱོད་ལ་གསེར་སྤྱིམས་འབྱུལ་ཚུལ་

༡༡.༥༡

གནས་བཅུན་བཅུ་དྲུག་གི་ལུང་བཅུན་གསར་ཆེད་

འབྲོས་དང་བཅས་པ་མཁའ་ནས་མགྱུ་པའི་

སྤྱིས་བཟང་ ༡༩ཁ་༩༩

གནས་བཅུན་ཕྱག་མཆོད་ཁ་འདོན་དུ་བྱ་ཚུལ་བྱུལ་

བཅུན་ཆོ་བསྐྱེད་ ༡༩ཁ་༩༩

གནས་བཅུན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྱུལ་བའི་གཡང་

འབྲོད་བསམ་འཕེལ་དབང་བྱུལ་ ༡༩ཁ་༩༩

གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ ༡༢ཁ་༥༥

གནོད་སྤྱིན་ཀྱ་པེ་རའི་བསྐྱེད་འཕྲིན་ ༩༨.༥༣

གནོད་སྤྱིན་ཆེན་པོ་རྩི་བརྒྱད་འདུལ་གྱི་གཏོར་

འབྱུལ་ ༩.༡༩

ནས་འབྱུལ་གྱི་ལུ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ས་

བཅད་ ༣༣་ ༡༣

ནམ་འབྲེལ་ལེུ་གཉིས་བའི་ཆོག་དོན་བཤད་པ་

ཆོས་འབྲེལ་ ༡༡་ ༥༢

ནམ་གྲུལ་སྤྱོད་མཆོད་དང་ཨ་རུ་རའི་སྤྱོད་མཆོད་

སྤྲུགས་ནས་སྤྱན་དྲུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཆུལ་ ༡༢༣་

༥༤

ནམ་དོག་ལ་གྲོས་འདེབས་སྤྱིང་གི་ཐུར་མ་ ༤༣་

༥༩

ནམ་ཐར་གཅིས་བདུས་བདུད་རྩིའི་བསང་གཏོར་

༡༤༣་ ༦༠

ནམ་ཐར་ཆོག་གསལ་དོན་གསལ་ ༤༩་ ༥༤

ནམ་སྤྲུལ་གྱི་སྤྱབ་ཐབས་ ༢༣་ ༡༩

ནམ་སྤྲུལ་གྱི་ཆས་འབྲུལ་ ༡་ ༤

ནམ་སྤྲུལ་གྱི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༡༢༣་ ༥༥

ནམ་སྤྲུལ་ལྷམ་སྤྱིང་ཆ་དབང་བཟུ་བྱིན་ནམས་གྱི་

བསངས་མཆོད་ལེ་ཆོན་གསུམ་ ༥༣་ ༢༩

ནམ་སྤྲུལ་གཉིར་ཁ་གཉིས་བཅས་གྱི་གཏོར་འབྲུལ་

༡༦་ ༦༨

ནམ་སྤྲུལ་དམར་བོ་ལ་གཏོར་མ་འབྲུལ་ཆུལ་ ༤་

༢༤་ ༣༤

ནམ་སྤྲུལ་ལ་བདེན་ནས་འབྲུང་བོའི་བསེ་རག་

གཞོན་པ་བྱ་ཆུལ་ ༡༢༣་ ༥༣

ནམ་སྤྲུལ་ལ་གསོལ་མཆོད་འབྲུལ་ཆོག་ ༡༡་ ༥༢

ནལ་འབྲོར་གྱུད་གྱི་སྒོར་ལ་དབྱེལ་འཁོར་བཅ་

དགའི་ཆ་ངོ་སྤྲོད་ཆུལ་ ༤་ ༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་གྱུད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ཆ་ང་བདུན་ ༤་

༢༤་ ༣༤

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ཡུམ་ཆེན་བོ་སྤྱོགས་བཅའི་སངས་

གྲུས་ནམས་གྱིས་བསྐོར་བའི་ཆ་དོན་གཅིག་ ༤་

༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ལ་འདས་གཏོར་འབྲུལ་ཆུལ་

སོགས་ལེ་ཆོན་ཉིར་དགུ་ ༡༠་ ༥༤

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ལས་གྲུལ་ཆེན་བཞི་དང་སྤྱོགས་

སྤྱོད་བཅས་བསྐོར་བའི་བྲུག་དོར་ཆ་ཉིར་གསུམ་

༤་ ༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་གྱུད་ལ་གྱུའི་སང་གི་སྤྱི་དབྱེལ་འཁོར་

གཅུག་དགུ་ཆ་སོ་བདུན་ ༤་ ༢༤་ ༣༥

ནལ་འབྲོར་མ་སོ་བདུན་གྱི་མཆོད་ཆོག་ ༡༠༩་ ༥༨

དེའི་ལུགས་གྱི་དམ་ཆོག་གསལ་བྱེད་ལམ་ལ་

སྤྱོད་ཆུལ་ ༡༠༩་ ༥༨

སྤྱོ་ཆོགས་མཆོད་སྤྱིན་བདེ་ཆེན་གྱི་མཆོ་ ༤་ ༢༣་ ༣༣

སྤྱོ་ཆོགས་ཡུམ་གྱི་མངོན་དོགས་ལྷམ་སྤྱབ་དང་

བཅས་པ་ ༡༢༣་ ༥༤

སྤྱོ་བཟུད་དུ་གྲགས་པའི་ཆོག་ཐན་བདེ་འབྲུང་

གནས་གྱི་སྤྱིང་བོ་བསྤུས་པ་ ༤་ ༤་ ༢༥

སྤྱོ་རུ་རུར་པ་ལ་བདེན་པའི་སྤྱོ་མའི་ནལ་འབྲོར་ ༤་

༢༩.༣༩

སྒྲོན་བཅད་ཀྱི་ནམ་བཞག་ ༡༠ཁ་༤༩

སྒྲོན་བཅད་ཀྱི་ཐུར་འདེབས་ ༡༠ཁ་༤༩

ཕྱ་ཡན་ཚ་ཀན་གྱི་གནས་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་

༩༨.༨༠

བཀ་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་མཚན་སྒྲ་གསོལ་

འདེབས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སྒྲོ་བྲོས་མིག་འབྱེད་ ༩༩

ཀ་༩༥

བཀ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་ལ་བསྟོད་པ་སྒྲོ་བཟང་

བསྟན་པ་མ་སོགས་བསྟོད་པ་བཅུ་གཅིག་ ༢༡

༩༠

བཀ་ཆེན་དེ་ཐེ་འཆང་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ ༩༩ཆ་༩༦

བཀ་ཆེན་སྒྲོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱི་བཀའ་དྲིན་གསོལ་

འདེབས་ཀྱི་བསྐུས་དོན་གནད་དོན་ཀྱན་གསལ་

༩༩ཀ་༩༨

བཀ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཀྱི་དོར་སྒྲ་དགའི་

ཆོགས་མཆོད་ཀྱི་གཤམ་དུ་ཆོགས་མཆོད་བརྒྱ་

བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཡིག་ཆུང་ ༩༩ཀ་༩༨

བཀ་ཆེན་བསོད་གྲགས་ཀྱི་ནམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་

༩༩ཆ་༩༩

བརྟེན་སྒྲ་རིང་ཆེ་རིང་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚོད་ཡིག་

༩༩ཀ་༩༩

བསྒྲ་གར་གྱི་དབང་སྒྲུབ་སྒྲ་བཅུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ ༩.༩༩.༢༦

བསྒྲ་དབང་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༩.༩༩.༢༩

བསྒྲ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་བྲོས་པའི་ཆོས་སྒྲོར་

(བོ་དྲི་དུག་) ༩.༩.ཆ་ཇ་ལྷ་ཞ་༩༩

བསྒྲ་གཙུག་ཏོར་གྱི་གཞུང་སྒྲུབ་ཐབས་འདོན་ཐབས་

(འཕགས་མཆོག་) ༩.༩.༩༩

བསྒྲ་ཡང་གསང་སྒྲ་དགའི་རྒྱན་འབྱེར་སྒྲིང་བོ་ཉེར་

བསགས་ ༩.༩.༩༩

དེའི་ལས་བྱང་རྒྱན་འབྱེར་གྱི་དག་འདོན་ ༩.༩.

༩༩

དེའི་བསྟན་པའི་ཁ་སྒྲོང་བཅུ་ཆའི་སྒྲིན་སྒྲེག་གི་

ཆོག་ ༩.༩.༩༩

དེའི་བསྟན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྐུས་ ༩.༩.

༩༩

མིར་ཐོགས་དབང་བོ་ནམས་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པའི་

མན་དག་ ༩.༩.༩༩

བོ་དྲི་ལུང་སྒྲོན་ལམ་ ༩.༩.༩༩

བོ་དྲི་ལུང་ས་བཅད་ ༩.༩.༩༩

བོག་དོ་ལང་ཨ་ཀྱི་ལར་གྲགས་པའི་ཡུལ་སྒྲིང་

གསོལ་མཆོད་ ༩.༩.༩༩

དབང་སྒྲོང་ཐུག་བྱ་སོགས་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲར་

བྱང་ ༩.༩.༩༩

དཔལ་མགོན་ see མགོན་

དཔལ་མཆོག་དང་པོ་རྩེ་སེམས་དཔལ་ལྷ་རེ་གཅིག་

༩. ༢༩. ༣༩

དཔལ་རིམ་བ་བཞི་བའི་འགྲེལ་བ་ ༩. ༢༩. ༣༤

དཔེ་ཆོས་རིན་ཆེན་སྤངས་འགྲེལ་གྱི་བདུས་མིང་

༡༢ག་༥༩

དཔོན་པོ་འི་ཐུར་བྱོན་འདིས་མཆོན་དག་བའི་མ་

༡༥ག་༩༢

སྤར་བྱང་སྟོན་ལས་སྐྱ་བཞི་མ་ ༡. ༩

སྤར་བྱང་སྟོན་ལས་ལེ་ཆུན་མང་པོ་ ༡. ༩

སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྟོན་ས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འི་

ཆེགས་མཆོད་ ༩. ༡༨. ༢༩

སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་

འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་སྐྱ་བཞོད་བ་ ༩. ༢. ༤༣

སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཡེ་ཆོས་བརྒྱས་བྱ་ཆུལ་

(འཕགས་བ་) ༡. ༨

སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱལ་བ་ཀྱི་མཆོད་སྐྱབ་ཐབས་

༩. ༡༦. ༢༨

སྤན་རས་གཟིགས་ཡུལ་གཅིག་ཞལ་ཐུག་སྟོང་སྤན་

སྟོང་གི་སྐྱབ་ཐབས་ ༩ག་༤༡

སྤན་རས་གཟིགས་འཇིགས་བ་བརྒྱད་སྟོང་གི་སྐྱབ་

ཐབས་ ༩. ༡༣. ༢༦

སྤན་རས་གཟིགས་དང་སྟོན་མ་དབྱེར་མེད་ལ་

པདྨ་བའི་སྐྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༩. ༡༦. ༢༨

སྤན་རས་གཟིགས་ཐུག་བཞི་བའི་ཡེ་ཆོས་བརྒྱས་བྱ་

ཆུལ་ ༡༢ག་༥༩

སྤན་རས་གཟིགས་ལྷ་དགའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་དངོས་

སྐྱབ་བང་མཆོད་ ༩. ༥. ༢༣

དེའི་ཞི་བའི་སྤྱན་སྟེག་ ༩. ༥. ༢༣

སྤན་རས་གཟིགས་ལྷ་ལྷའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༡. ༠. ༤. ༢༦

སྤན་རས་གཟིགས་ལྷ་བཞི་བའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༣ཁ་

༡༤

སྤྱི་འགྲོ་འི་རྩེས་གནང་གི་སྟོན་ཆོག་འབྲུལ་གྱི་མེ་

ལོང་ ༡༩ད་༦༢

སྤྱི་ཡགས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཁ་སྟོང་དང་བཅས་བ་

༡༩ཁ་༩༨

སྤྱི་མངའ་གསལ་གདོད་ནས་ནམ་དག་མ་ ༡. ༩

སྤྱི་གསལ་འདེམས་ ༩. ༢. ༣༡

སྤྱི་ཐུར་རྩེ་རྩེའི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མི་འབྲུགས་བ་

ལྷ་བུ་གསུམ་ ༩. ༢༩. ༣༥

སྤྱི་ཐུར་ཆོད་པག་མེད་ཀྱི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ རེའི་སྐྱ་

བརྒྱད་སྟོན་ཡིས་ ༡. ༠. ༤. ༢༦

སྤྱི་དཀྱིལ་གི་འདོན་ཐབས་ ༡. ༠ག་༤༩

སྤྱི་དཀྱིལ་དང་དབྱེས་ལ་འཇུག་པའི་མཆུག་དུ་

འདོན་གྱི་སྟོག་གཉིས་ ༢ག་༡༡

སྤྱི་ལས་ཀྱི་མན་ངག་ ༩. ༤. ༢༣

ཕྱག་རྟེན་གསེས་སྟོན་ཅན་ལ་བརྟེན་བའི་སྒྲ་མའི་ནྤ་ལ་
འབྱོར་ ༤.༢༤.༣༤

ཕྱག་རྟེན་གྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་ ༤.༢༣.༣༣

ཕྱག་རྟེན་གྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་བསྐྱེད་བ་ ༡༡.༥༢

ཕྱག་རྟེན་གྱི་གཏང་རག་གི་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་
ཚུལ་ ༤.༤.༢༥

ཕྱག་རྟེན་གྱི་ཆོགས་མཆོད་ ༤.༤.༢༥

ཕྱག་རྟེན་གྱི་ཞི་བའི་སྟོན་ཐོག་ ༤.༢༣.༣༣

ཕྱག་རྟེན་འགོ་འདུལ་སྒྲ་བ་གསུམ་སྟེ་སྒྲ་ལྔ་ཀའི་
སྒྲ་བ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༤

ཕྱག་རྟེན་སྒྲགས་སྒྲ་བས་མ་སྒྲ་བཅུ་གསུམ་ ~ ༤.༢༤.
༣༥

ཕྱག་རྟེན་གདུམ་པོ་བྱང་ཤམ་ཅན་སྒྲ་ལྔ་ ~ ༤.༢༤.
༣༥

ཕྱག་རྟེན་སྒྲགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲ་བཅུ་གསུམ་ ~
༤.༢༤.༣༥

ཕྱག་རྟེན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་སྒྲ་བཅུ་དང་སོ་བཅུད་ ~ ༤.༢༤.༣༥

ཕྱག་རྟེན་འབྲུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བ་དཀྱིལ་
༣༩.༡༥

ཕྱག་རྟེན་གཟུང་བཟུང་གྱི་སྒྲ་བ་དང་བཅས་བ་སྒྲ་ཞེ་
ལྔ་ ~ ༤.༢༤.༣༥

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་འཆི་བདག་འཛིན་ས་བ་སྒྲ་བཅུ་གསུམ་
གྱི་སྒྲ་བ་དཀྱིལ་ ༡༠.༣.༥

དེའི་སྒྲ་བཟུང་སྟོན་གསེས་ ༡༠.༣.༥

དེའི་ཕྱག་རྟེན་ཡིག་རྒྱུ་ལག་ལེན་ ༡༠.༣.༥

དེའི་དབང་བསྐྱར་ཆོ་གའི་བཤའ་སྟོར་ ༡༠.༣.༥

དེའི་བྱར་འཛིན་ས་ ༡༠.༣.༥

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་དྲག་པོ་གསུམ་སྟོན་གྱི་སྒྲ་བས་བསྐྱོག་
བསྐྱར་བྱ་ཚུལ་གཞན་གསུམ་མཐར་བྱེད་དྲག་
པོའི་སྒྲ་སྒྲ་ (དཔལ་) ༡༤.༥.༡

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་འབྲུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བ་ཐབས་
དང་རྒྱུ་གཞན་བྱེད་ཚུལ་འབྲུང་པོ་བྱར་འཛིན་
(དཔལ་) ༥.༡.༡

ཕྱག་ན་རྟེ་རྟེ་སྟོན་སྒྲ་བས་བསྐྱོག་བསྐྱར་བྱ་ཚུལ་
༡༢.༥.༥

བྱིར་བཅོས་བྱ་ཚུལ་སྟོན་སྒྲ་བ་སྟོན་སྟེལ་ ༤.༥.༢༣

སྒྲགས་སྒྲ་བ་གཏོར་ཐབས་འབྲུང་པོ་ཆོས་བྱེད་ལས་
སྒྲགས་རེའི་སྒྲ་བ་གཏོར་ཚུལ་ ༤.༡.༣.༣༠

འཕགས་མཆོག་, འཕགས་བ་(མ་) titles

beginning with them have been put
in the order of the main word.

འཕོ་བ་བསྐྱེད་བ་ ༣༩.༡.༣

འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་ཟིན་གྱིས་ ༡༢.༥.༥

འཕོ་བྱང་སྟོན་ཚུལ་ ༤.༡.༢.༥

བ་ཀྱི་ལས་ཐོག་དང་ས་བའི་གནས་བཅུན་ཕྱག་
མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ནས་མཁའ་མཆོད་ཀྱི་སྒྲ་འབྱེད་

(འཕགས་པ་) ༡༩༣-༩༩

བར་དོའི་ཚོས་བཤད་ ༢༩་༡༡

བར་དོའི་ཉམས་འཚར་སྒྲ་དབངས་སྒྲ་མ་རྩ་ཡི་

ཐུགས་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ ༡༩-༨༢

བྱ་སྒྲིབ་ལ་ཇེ་བཅུན་འཇམ་དབངས་ཀྱི་ཁྲིས་སྒྲ་

བསྐུལ་བའི་ཁ་སྒྲར་དུ་གནང་བ་འཇམ་དབངས་

དབངས་གང་མ་ ༡༩-༨༢

ཐེག་ཙམ་ཟེར་ཚོག་མའི་སྒྲ་གྱི་སོགས་ལེ་ཚན་ལྟ་

༢༩་༡༡

ཐེག་ཐེག་ལྟ་མེད་འདུ་བྱེད་གསུམ་གྱི་གྲོས་

འདེབས་ ༩༩་༨༡

བོད་ཀྱི་བར་གསར་རྒྱུ་ལས་བཅས་བའི་བར་ཡིག་

༡༢༩་༥༩

བྱ་དཀར་བཞི་ཐེགས་སྒྲ་དང་མཛེས་སྒྲ་གྱི་

བསྐུལ་བྱ་ ༩༩་༨༡

བྱ་སྒྲིབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་ཤུའི་རྩ་དོ་སྒྲོན་ཚུལ་ ༩.

༢༩.༣༥

བྱ་སྒྲིབ་འཇིག་རྟེན་བའི་ནོར་ཅན་གྱི་རིགས་ཇམ་སྒྲ་

ལའི་རྩ་བཙེན་བཟུང་ ༩.༢༩.༣༥

བྱ་སྒྲིབ་བཟུང་རིགས་ཀྱི་འཁོར་བཟུང་ཐུགས་ཇེ་

ཆེན་པོ་རྩ་བཙེན་གསུམ་མའི་སྒྲིབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.

༣༥

བྱ་སྒྲིབ་རིགས་གསུམ་གྱི་བསྐུལ་ཡིག་ ༡༠༣་༨༦

བྱ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་མའི་ལྟ་སོན་གྱི་མཚམས་སྒྲིབ་སོགས་.

༡༠༣་༨༦

བྱ་སྒྲིབ་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སངས་ཀྱིས་ཚོས་སྒྲ་བསྐུལ་

ཚུལ་ ༩.༥.༢༩

བྱ་སྒྲིབ་སྒྲིབ་བཤགས་འདོན་ཐབས་འབྱེད་བའི་

གནད་ཚང་སྒྲིབ་འདོན་སྒྲིབ་མེ་ ༡༩༩-༩༩

བྱ་སྒྲིབ་གཞུང་ལས་དུ་འཇུག་བའི་ལས་ཡིག་མ་

ནོར་དོན་ཚང་ ༩༩་༨༢

བྱ་སྒྲིབ་ལས་གྱི་རིས་བའི་མཐའ་དབྱེད་ལས་སོ་

ཐར་གྱི་བསྐུལ་བྱ་ ༡༥༩་༩༡

བྱ་སྒྲིབ་ལས་གྱི་རིས་བའི་མཐའ་དབྱེད་གསུང་

རབ་གྱི་མཚོར་འཇུག་བའི་སྒྲ་གཞིངས་ཞེས་བྱ་

བ་ལས་གཞུང་གི་སྒྲིབ་དུ་འབྱོབ་སྒྲིབ་བསྐུལ་བ་

༡༥༩་༩༠

བྱ་སྒྲིབ་ལས་གྱི་རིས་བའི་སྒྲ་མ་རྩའི་ནལ་འབྱེད་

ཕྱིན་སྒྲ་བས་ཀར་འབེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བྱ་ ༩.

༨.༢༩

དེའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱེད་མཐོར་བསྐུལ་བྱང་ཆེན་

ཟེབ་ལས་ ༩.༨.༢༩

དེའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་བའི་

ལུགས་ཀྱི་གོ་རིམ་ ༩.༨.༢༩

དེའི་ནལ་འབྱེད་མཐོར་བསྐུལ་ ༩.༨.༢༩

བྱ་སྒྲིབ་ལས་གྱི་རིས་བའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱེད་

གྱི་མཛུག་དུ་སྦྲར་ཚོག་པའི་ཟབ་ལམ་ཕྱག་གྱུ་ཆེན་
 བོའི་གསུང་མགུར་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་འཁྲིད་ཡིག་ ༡༠༡.༥༤
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་ཚོག་གྱུས་པ་རེ་ཉི་མ་
 གསུམ་ལ་ཐོགས་པར་འདོན་ཐབས་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་ཚོག་སྒྲིན་བདག་གི་དོན་
 ཉམ་སྒྲིན་རིམ་འགྱུར་དམིགས་ནས་ཁ་འདོན་བྱེད་
 པའི་ཆུལ་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གྱི་དམིགས་རིམ་མདོར་བསྐྱུས་
 འབྲེལ་བདེའི་འཁྲིད་རབ་གསལ་སྒྲིན་མེ་ ༤.༢.
 ༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་འདེབས་
 དཔར་བཞི་བྱིན་རྒྱལ་ས་དང་པུས་པ་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་པ་བདེན་པའི་ཟབ་ལམ་རྒྱ་མཐི་
 རྒྱལ་འགྱུར་གྱི་མེ་མུ་རང་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བྱས་
 སྒྲུབ་བྱས་བྱས་པུས་ཆུལ་ ༤.༢.༢༢
 བྱང་ཕྱོགས་མོར་གྱི་ཕུལ་གྱུར་སྒྲིན་པའི་སྒྲུ་ཆུབ་དུ་
 བཞུགས་པའི་དོན་རྒྱུ་མེད་ཅི་ཐོབ་པའི་རྣམ་ཐར་
 དང་འབྲེལ་བའི་དུས་བསྐྱུན་གསལ་འདེབས་འདོད་
 གྱི་སྒྲུ་ལ་བའི་ཅི་དུ་མ་རི་ ༡༤༡.༤༤
 བྱང་ཕྱོགས་མོར་གྱི་ཕུལ་དུ་དཔེ་པའི་ཆོས་རིན་པོ་
 ཆེ་འབྱུང་ཆུལ་གྱི་གདས་གྱུར་བཟུ་གིས་ཆོས་དུང་
 བཞུར་པའི་སྒྲུ་དབྱངས་ ༡༤༣.༤༥

བྱང་སའི་སྒྲོ་སྦྲར་གྱི་དོགས་གཙོད་ ༡༡.༥
 བྱང་སེམས་གྱི་མན་ཡོན་ ༤.༥.༢༣
 བྱམས་མགོན་གྱི་སྒྲུ་བརྒྱན་མཐོང་པ་དོན་ལྡན་མཐི་
 དཀར་ཆག་ ༤༥.༥༤
 བྱམས་མགོན་རྒྱ་མཐི་ཐུགས་རྩེ་བསྐྱུལ་བའི་གདུང་
 དབྱངས་འཕྲོངས་པའི་རེ་སྒྲོང་ ༡༤༣.༦༠
 བྱམས་ཆོས་སྒྲེ་ལཱ་འི་ལུང་ཐོབ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་
 ༤.༡༤.༣༡
 བྱམས་པ་སྒྲིང་སྒྲོར་གྱི་རྣམ་པཞག་ ༡༠༡.༥༤
 བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཕྱག་མཆོད་གྱི་འག་འདོན་
 འབྲེལ་བདེ་བཞེད་པ་དོན་ཡོད་འབྱུལ་གྱི་སྒྲས་
 ལུན་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༤༣.༤༤
 བྱམས་པ་དཔེ་པུའི་གཞུང་ས་བརྒྱ་ཆུལ་ ༤༡.༥
 བྱམས་པ་ལ་བསྐྱོད་ཅིང་གསལ་བ་འདེབས་པའི་
 རབ་བྱེད་བྱམས་མགོན་ཞལ་བཟང་ལྷ་པའི་མེ་ཡོང་
 (རྩེ་བཅུན་) ༡.༥༠
 བྱམས་པའི་གོས་སྒྲུ་རི་ཆུབ་ཡིག་སྒྲིན་ཆོག་ ༡༤.༥༤
 བྱམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་ཆོག་
 ༤༡.༥༠
 བྱམས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཐི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་
 རྣམ་ཞིང་དུ་བབྱོད་པའི་ལམ་བཟང་ (རྩེ་བཅུན་)
 ༡༥.༥
 བྱམས་པའི་མཆོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུང་

གནས་རྒྱར་འདེབས་སུ་བཀོད་པ་ ༤༩་མཁ
 བྱས་པའི་འདྲ་སྒྲུའི་ནང་དུ་འབྱུང་བྱའི་འདོད་
 གསོལ་ ༤༡་མཁ
 བྱས་པའི་སྒོན་ལམ་གྱི་ཚོག་དོན་རྣམ་པར་བཤད་
 པ་ ༤༡་མཁ
 བྱིན་ཆུབས་མཚོག་སྟེལ་མའི་འབྲེལ་པ་ཚོག་དོན་
 རབ་གསལ་ ༤༡་མཁ
 བྱིན་ཆུབས་མཚོག་སྟེལ་མའི་མཚན་འབྲེལ་ ༤་མཁ
 ༣༤
 བྱིན་ཆུབས་འབྲེལ་པ་སྒྲུ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༤་མཁ
 བྱིན་ཆུབས་ཉེ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་
 ༤་མཁ
 བྱིན་ཆུབས་གཡང་འབྲོད་འདོད་དགུར་རེལ་བའི་
 དགའ་སྟོན་ ༤་མཁ
 བྱིས་བྱང་དང་སྤར་བྱང་རྣམས་ ༤༩་མཁ
 རྒྱ་འཁྲིད་ལས་དོ་ཇེ་ཐེག་པར་སྒྲོབ་ཚུལ་ ༤་མཁ
 ༢༥
 རྒྱ་མགོན་དཀར་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་འདེབས་
 ༤་མཁ
 རྒྱ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྒྱ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་
 ༤་མཁ
 རྒྱ་མགོན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྒྲིན་གྱི་སྒྲ་
 དབྱངས་ ༤་མཁ
 རྒྱ་མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བསྐང་བ་ ༤་མཁ

༢༨
 རྒྱ་བརྒྱད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་ ༤༩་མཁ
 རྒྱ་མཚོད་ ༩༩༩ རྒྱ་མ་མཚོད་པ་
 རྒྱ་མཚོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དབང་བཞི་རྒྱས་པ་ཡོན་ཚུལ་
 དང་རྒྱ་མའི་མཚན་སྤགས་སོགས་བརྒྱས་དམིགས་
 ཡན་ཡོན་དང་བཅས་པ་ ༤་མཁ
 རྒྱ་མཚོད་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོང་སྟོན་ ༤་མཁ
 རྒྱ་མཚོད་ཚོག་དང་འབྲེལ་བའི་མཚོད་གཏོར་
 འབྱུང་ཚུལ་འདོད་དགུའི་མཚོག་སྟེལ་ ༤་མཁ
 ༣༩
 རྒྱ་མཚོད་ཚོག་འདོན་པའི་གོ་རིམ་ ༤་མཁ
 རྒྱ་མཚོད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོད་པག་མེད་ཀྱི་ཚོ་སྒྲུབ་
 རྒྱན་འབྱེར་ ༤་མཁ
 རྒྱ་མཚོད་པའི་སྟོང་དབྱེར་མེད་མའི་ས་བཅད་གཙོ་
 བོར་བྱེ་སྟེ་རྒྱ་མའི་ཞལ་གདམས་ཀྱིས་བརྒྱན་
 པ་ ༤་མཁ
 རྒྱ་མཚོད་རྒྱར་རྒྱན་ཐུན་མོང་མ་ཡན་པ་ ༤་མཁ
 དེའི་ཆ་ལག་ ༤་མཁ
 རྒྱ་མ་སྐྱ་ཚོ་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་
 པའི་མཁའ་འགྲོ་བསྐྱེད་བསྐྱོད་ཀྱི་བདེན་བཞུགས་
 ༤་མཁ
 རྒྱ་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་མཉམས་བྱེད་ཀྱན་བཟང་མཚོད་
 རྒྱན་ ༤་མཁ

གྲ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་ ༡༩.༥༢
 གྲ་མ་རྒྱང་འབོད་གསེལ་འདེབས་ ༡༢༧.༥༤
 གྲ་མ་བརྒྱད་པའི་ཁ་སྐོང་མུ་ཚོགས་པའི་སྐོང་ལ་ལེ་
 ཚན་གསུམ་བཅུ་ ༡༠.༥.༤༩
 གྲ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ནམ་བཤད་ཡོན་ཏན་ཀྱན་འབྱུང་
 ༡༠.ཁ་༤༩
 གྲ་མ་མཚོག་གསུམ་མཉེས་བྱེད་ཀྱན་བཟང་མཚོད་
 སྒྲིན་ ༩.༢༣.༣༣
 གྲ་མ་མཚོག་གསུམ་ལ་ཉོན་མོངས་ཀྱི་མཚང་འབྱུས་
 ནམ་གསེལ་བ་འདེབས་རྩལ་ ༩༩.༤༣
 གྲ་མ་མཚོད་པ་ ༩༩ གྲ་མ་ཚོད་
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་འཁྲིད་དེམ་གྱུ་རྒྱུ་ཆར་འབེབས་
 ༢༧.༡༢
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་ཚོག་དང་མུ་མའི་ནལ་འབྱོར་
 སོགས་ ༣༧.༡༣
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་སྒྲིན་ལམ་ ༩.༩.༢༣
 གྲ་མ་མཚོད་པའི་རྩུ་རྒྱན་བཟུས་པ་ ༡༠.༥.༤༩
 གྲ་མ་རྩམ་གྱི་ནལ་འབྱོར་གྱིས་དལ་འབྱོར་ལ་
 སྒྲིང་བོ་མེན་རྩལ་ ༡༩.༥.༣༡
 གྲ་མ་དང་ཀྱི་དོར་རྩན་སྒྲིས་དབྱེར་མེད་པའི་ནལ་
 འབྱོར་ ༩.༡༣.༢༩
 གྲ་མ་དང་གདུགས་དཀར་མོ་དབྱེར་མེད་དུ་གསེལ་
 བ་འདེབས་པ་དངོས་གྱུ་གཏོར་ཆེན་ ༩.༩.༢༥

གྲ་མ་དང་དོ་རྩོ་ནག་པོ་དབྱེར་མེད་དུ་གསེལ་བ་
 འདེབས་རྩལ་ ༩.༡༩.༢༤
 གྲ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་ཀྱི་སྐོར་བྱིན་
 གྲུབས་ཆར་འབེབས་ ༩.༢༠.༣༡
 གྲ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་བདན་
 བཞུགས་སྒྲིན་ཚིག་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ་ ༨.༡༩
 གྲ་མ་དམ་པ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་འདེབས་མཚན་
 རྒྱགས་ཀྱི་རིམ་པ་སོགས་གསུང་བོར་བྱ་ ༡༤.༤༠
 གྲ་མ་དམ་པ་ལ་གསེལ་འདེབས་ལེགས་ཚོགས་
 རབ་རྒྱས་ ༩.༢༡.༣༢
 གྲ་མ་དམ་པ་ཡོད་ནི་བརྟེན་སྒྲུབ་སྒྲིའི་ནམ་ཐར་
 ཀྱི་ས་བོན་དཔག་བསམ་སྒྲུབ་བྱ་ (དཔལ་ལྷན་)
 ༡༩.༩.༣༠
 གྲ་མ་དམ་པའི་རྩོམ་སྒྲུབ་འཛིན་པའི་སྒྲིན་ཚིག་ ༡༥.ཁ་
 ༩༡
 གྲ་མ་དམ་པའི་བདན་བཞུགས་ ༩.༢༤.༣༨
 གྲ་མ་དམ་པའི་བདན་བཞུགས་གསེལ་འདེབས་
 ༩.༢༡.༣༢
 གྲ་མ་ནམ་པ་མང་པོའི་གསེལ་འདེབས་བདན་
 བཞུགས་སྒྲིན་ཚིག་དང་བཅས་པ་ ༨.༡༩
 གྲ་མ་ནམས་ཀྱི་གསེལ་བདན་གྱི་རིམ་པ་ ༣༧.༡༣
 གྲ་མ་རྩྭ་འཛིན་མཚན་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཟན་པ་འཆར་
 རྒྱུ་མེད་པའི་དོར་བྱའི་སྒྲིན་མེ་ ༡༩.༤༡

མ་མ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལ་ཐུག་འཇལ་བའི་

ཆོགས་བཅད་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་ཡི་དམ་ཚོས་སྤྱོད་གྱི་གཏོར་ཚོག་འབྱེར་བའི་

ལས་རིམ་དང་བཅས་པ་དབང་བོའི་གོ་མཚན་

ལྟུང་ ༩༩ན་༦༥

མ་མ་ཡི་དམ་སྤྱོད་ཆོགས་ལ་གསལ་བ་བཟུང་བ་བའི་

ཆོན་ཀླུ་བྱེད་མ་སོགས་གསལ་འདེབས་བཞི་

༢༣.༩༠

མ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱུ་བྱང་སེམས་ཚོས་སྤྱང་

སོགས་ལ་སྤྱན་པལ་ཐུལ་ཚུལ་ ༩.༢༩.༣༦

མ་མ་ཡི་དམ་སྤྱོད་ཆོགས་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པོ་དོན་

གསུམ་གྱི་སྤྱོད་མ་གསལ་བ་འདེབས་ཚུལ་དངོས་

བྱུང་ཀླུ་བྱེད་ ༩.༢༩.༣༩

མ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དམ་ཆོག་དེ་ཆེ་བྱགས་པ་དབང་

བཟང་བོ་ཞེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡང་སྤྱིད་སྤྱར་

བྱོན་གསལ་འདེབས་ ༩༥ག་༩༢

མ་མ་ལ་ཐུབ་དབང་དེ་ཆེ་འཆང་བྱ་བ་རྣམས་ནས་གསལ་

བ་བཟུང་བ་དངོས་བྱུང་ཚུལ་འཛིན་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་ལ་འདོད་གསལ་སེམས་ཉིད་མ་ ༩.༩༨.༢༩

མ་མ་ལ་ཞུགས་བཅུན་འབུལ་ཚུལ་འབྱེར་བའི་སྤྱན་

སྤྱོད་དབང་སྤྱོད་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་གངས་པའི་གདམས་ངག་གསང་སྤྱགས་ཆེས་

སྤྱི་པའ་ ༩.༢༩.༣༣

མ་མ་སངས་རྒྱུ་བྱང་སེམས་མཚན་ཆོག་ཀླུ་བཟང་

༩༠བ་༨༩

མ་མ་སངས་རྒྱུ་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་གསལ་བ་

བཟུང་བའི་ཆོགས་བཅད་ ༨.༩༩

མ་མ་སྤྱོད་ཆོགས་ལ་གསལ་འདེབས་དངོས་བྱུང་ཀླུ་

བྱེད་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་ལ་མཚན་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་ ༩.༩༥.

༢༦

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་ལ་འདེབས་དངོས་བྱུང་ཀླུ་བྱེད་འབྱེད་

༩.༢༩.༣༢

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་གསང་བའི་མཚན་སྤྱི་པའ་ཞིག་

གི་ལོ་སྤྱི་པའི་བྱ་རྒྱུ་པོ་ཆེའི་གཤེ་ ༩༩ག་༩༥

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་རྣམས་ལ་འདོད་དོན་གསལ་

འདེབས་དོན་གཉིས་སྤྱི་པའ་ ༩.༢༩.༣༢

མ་མ་སྤྱོད་ཆོག་ལ་གསལ་བ་བཟུང་བའི་མགུར་

མ་ ༩༩.༥༩

མ་མ་པའི་བཀའ་དྲིན་དུན་པའི་གསལ་འདེབས་ ༩.

༢༩.༣༢

མ་མ་པའི་བཀའ་དྲིན་དུན་པའི་གསལ་འདེབས་སྤྱགས་

ཆེ་བསྐུལ་བ་བྱུང་བའི་སྤྱི་པའི་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་

གི་ས་བཅད་ ༩༥ག་༩༩

མ་མ་པའི་བཀའ་དྲིན་གསལ་འདེབས་ ༩༢ག་༥༩

ཐ་མའི་བཞུན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་ ༡༥ག་

༩༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་ ༩.༢༩.༣༩, ༩.༢༥.༣༩, ༩༨.

༥༤

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་གྱི་འཁྲིད་ ༩.༢༩.༣༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲ་ཚོགས་པའི་སྐོར་གྱིན་

འབས་བདུད་ཅིད་སྒྲིན་བྱང་ལྷན་གྲུབ་ ༡༩ཆ་༩༦

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་མཛོད་ ༩.༩.༢༣

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་དག་ལེགས་འདོད་འཛོད་

ཤར་གྱིན་གྱི་མདོ་སྐད་པ་སོགས་ཀྱི་གྲོག་ཐབས་

བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ ༡༩ག་༩༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་དགོས་འདོད་ཀྱན་འབྱུང་ ༨.༩༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་བཞུད་པའི་ལམ་བཟང་ ༩.༩.

༢༥

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་བསྐོས་ཚུལ་ ༩.༢༩.༣༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་བྱས་ཚོག་སྐྱང་

ཚོག་སོགས་ལེ་ཚན་བཞི་ ༡༠པ་༨༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བར་བྱང་ཚུལ་ལམ་

རིམ་གྱི་དོན་ཉམས་སྤྱུ་ལེན་ཚུལ་སྐལ་ལཱ་རེ་སྐོང་

༡༠ག་༥༥

དེད་གསོལ་འདེབས་ཉར་མཁོ་ཕྱོགས་གཅིག་དུ་

བསྒྲིགས་པ་ ༡༠ག་༨༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་སྒྲ་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་ལེ་ཚན་

ལ་བཅུ་ ༡༠ག་༨༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་ཕྱན་ཚོགས་ཀྱན་སྒྱུ་ལ་མ་ ༨.

༡༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་གྱིན་ཐབས་མཚོག་སྒྱུ་ལ་ ༩.༢༩.

༣༩

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་གྱིན་ཐབས་སྐྱར་འཇུག་ ༩ཅ་

༨༣

ཐ་མའི་ནྣལ་འབྱོར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མན་ངག་

ཞལ་ཤེས་ཐོར་བྱ་ ༩.༢༥.༣༩

ཐ་མའི་ཞབས་བདན་སྒྲིན་ཚིག་སྐྱབས་གནས་བསྐྱེད་

མེད་མ་ ༡༥ག་༩༢

ཐ་མའི་ཞལ་ཆེམས་མཛོར་བསྐྱས་ཀྱི་མཚན་འབྲེལ་

༡༦.༦༤

ཐ་མའི་གསོལ་འདེབས་ ༡༢ག་༥༣

ཐ་མའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་

༡༩.༤༩

ཐ་མའི་གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༩ག་༨༠

ཐ་མའི་དོན་ཉེ་འཇིགས་བྱེད་ཞལ་དགུ་ཕྱག་སོ་བཞི་

ཞབས་བཅུ་ཕྱག་པ་ལྷ་དགུ། འཇིགས་བྱེད་ཞལ་

གཉིས་ཕྱག་གཉིས་པ་ལྷ་དགུ། འཇམ་དཔལ་

གཞོང་ཕྱག་ལྷ་ཉར་གཅིག། གཤེན་ཉེ་གཤེད་

དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་སྒྲེ་ བཞི་

ཀའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.༣༥

ཐ་མའི་དོན་ཉེ་འཇིགས་བྱེད་ཕུམ་ཅན་ལྷ་བཅོ་བརྒྱད་

མའི་སྐབ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༥
 མ་མེད་པོངས་སེལ་སྒྲོལ་མའི་བྱམ་སྐབ་ ༡༦.༦༨
 མ་མེད་བྱང་ཚུབ་བསྐྱབ་པའི་གླུ་རི་གཙུག་པོ་ནས་
 བཞི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ ༤.༢༦.༣༤
 མ་མེད་ལུགས་ཀྱི་རྩེ་བཅུན་སྒྲོལ་མའི་སྐྱེལ་བཞི་
 མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་དབལ་ལྷན་སྒྲུ་མོ་མཆོད་
 ཚུལ་གྱི་ཆོག་དག་ལེགས་འདོད་དགའི་དབལ་
 སྒྲུ་ ༡༤ན་༦༤
 མ་མེད་ལུགས་ཀྱི་སྐྱེལ་བཞི་པའི་ཆོག་ ༡༠༥་༨༨
 ལྷན་པོ་འདྲེས་འབྲེས་སྤེལ་མར་འཕགས་པའི་གནས་
 ལུགས་འཁོར་ལོ་ལོ་ཆོན་གཉིས་ ༤ག་༨༢
 མོ་ལྷན་བསོད་ནམས་རྩོམ་རྩོམ་པའི་སྒྲིག་
 ༢༡་༡༡
 མོ་སྦྱོང་གི་དཀར་གནད་མཛོད་བསྐྱུས་ ༡༦.༦༨
 མོ་སྦྱོང་གི་དམ་ཆོག་དང་བསྐྱེད་བྱ་ ༤.༨.༢༣
 མོ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གདམས་པ་དང་ཉམས་
 མགུར་གྱི་རིམ་པ་སྦྱོགས་གཅིག་དུ་བཀོད་པ་ཆངས་
 པའི་སྐྱ་དབྱངས་ ༤.༢༣.༣༣
 མོ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསེལ་འདེབས་བྱིན་སྐབས་
 བྱུར་འཇུག་ ༤.༢༡.༣༡
 མོ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་
 བདུད་ཅིའི་བྱམ་བཟང་ ༡༤.༥༡
 མོ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་ཙ་བའི་ཆོག་འབྲེལ་ ༡༤.༥༡

མོ་སྦྱོང་མ་བྱ་དུག་འཛུམས་ཀྱི་མཆན་འབྲེལ་དུག་
 མཆན་ཁ་ཆར་ ༡༤༡་༤༨
 མོ་སྦྱོང་མཆོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་འི་མཆན་འབྲེལ་རྫོང་
 པ་ཞིག་ལ་ཁྱུས་དག་གནད་པ་ ༡༤༡་༤༨
 མོ་སྦྱོང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་སྐལ་བཟང་མགུལ་གྱིན་
 ༡༤༥་༦༡
 མོ་བཟང་བྱབ་བསྐྱེད་འཇིགས་མེད་སྐྱ་བའི་སེང་
 བའི་ཞབས་བཅད་གསོལ་འདེབས་ ༡༦.༦༦
 མོ་བཟང་ཆོ་དབང་སྐབས་མཆོག་དབལ་བཟང་པོའི་
 ལྷས་མར་ (རྩེ་བཅུན་) ༡༠༥་༨༤
 མོ་རིག་གི་མཐའ་དབྱེད་དོ་མཆར་ལེགས་བཤད་
 འབྲེལ་གྱི་མེ་ལོང་ ༡༤༥་༤༦
 མོ་གསལ་རྫོང་འི་སྐྱ་དབྱངས་ ༡༤.༥༢
 དབང་གི་མཆོམས་སྦྱོར་ལུ་ཨི་བའི་ལུགས་ལ་ཁ་
 བསྐྱུར་ ༡༠༤་༨༨
 དབང་གི་སྐྱ་མཆོག་ཆོགས་བདག་དམར་ཆེན་གྱི་
 གཏོར་ཆོག་དོན་ཡོད་འབྲེལ་གྱི་འདོད་ཞགས་ ༡༤
 ༥་༦༣
 དེའི་གདང་རག་འབྲེལ་ཚུལ་དོན་ཡོད་འབྲེལ་གྱི་
 ལུགས་ཀྱི་ ༡༤༥་༦༣
 དབང་ཆེན་པོ་གར་དབང་གྲུབ་པའི་སྐྱ་བསྐྱེད་
 ༡༢༡་༨༨
 དབང་ཆེན་བཞུགས་པའི་སྐྱ་དབྱངས་ ༡༤.༥༢
 དབང་ཆེན་ཐུར་བཀའ་བསྐྱེད་ཅིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

བདེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༡༤ཆ་༤༦
 དབང་ལྷག་སོགས་བྱེད་པ་པོ་གཅིག་ཉིད་སེལ་བར་
 བྱེད་པའི་ནམ་བཤད་ལྟ་ངན་ནད་བརྒྱ་སེལ་བའི་
 སྒྲ་གཅིག་ ༡༤ང་༤༤
 དབང་བཞིའི་ལམ་གྱི་སྒྲོ་ནས་དག་བགགས་སྒྲོལ་
 བའི་མན་ངག་ ༤.༡༥.༢༦
 དབང་ལག་གི་རྒྱ་སོག་སྒྲ་ནས་བོད་སྒྲ་དྲ་བསྒྲར་
 བ་ ༡༤.ངར
 དབྱ་བཅད་མ་ལྟ་བུ་ལྟ་ ༤.༦.༢༤
 དབྱ་མ་འཇུག་པའི་ཆོག་དོན་གྱི་འབྲེལ་བཤད་ ༡༢
 ཁ་༥༤
 དབྱ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འབྲེལ་བཤད་ ༡༠ཁ་༥༤
 དབྱ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཆོག་འབྲེལ་ ༡༡.༥༠
 དབྱ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་ཟབ་དོན་རབ་གསལ་ ༡༠ཀ་༥༤
 དབྱ་མའི་ལྟ་བའི་བསྟོད་པ་ ༡༡.༥༡
 དབྱ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞིབ་མོ་ནས་འཕག་གི་འབྲེལ་
 བ་རིགས་རྒྱལ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ ༡༤ང་༤༤
 དབྱ་མའི་སྤྱི་དོན་གྱི་མཆན་འབྲེལ་ཟབ་དོན་རབ་
 གསལ་སྒྲོན་མོ་ ༡༤ང་༤༤
 དབྱ་མའི་དབལ་འབྱོར་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ངོར་གྱིས་
 བའི་ཆོགས་བཅད་ ༢ཀ་༡༡
 དབྱ་སེམས་ཀྱི་ཀྱན་རྫོབ་དྲ་ཡོད་རྒྱལ་ལས་བརྩམས་
 བའི་ཚོད་ལན་དབྱ་མ་སྒྲ་བ་ལས་བྱང་བ་རྩམས་

དང་། བསྐྱས་ནས་བཤད་པའི་ཀྱན་རྫོབ་དྲ་
 ཡོད་རྒྱལ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཆོག་གི་སྒྲོན་མེ་
 ༤ཅ་༥༥
 དབེན་གནས་རི་བོ་དགེ་ལྡན་དར་རྒྱས་སྒྲིང་གི་བཅའ་
 ཡིག་ལེགས་ཆོགས་འབྱུང་གནས་ ༡༥ག་༤༡
 དབེན་པའི་བསྟོན་གནས་གསར་རྩིང་གཅིག་དྲ་འབྲེས་
 བའི་ལོ་རྒྱུས་མ་བྱ་ཆ་འཛོམས་ཀྱི་སྒྲིང་མོ་ ༡༤ཀ་
 ༤༥
 དབེན་ས་སྒྲན་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་ལྷན་
 མོང་མ་ཡིན་པ་བདེ་ལྷོང་དབྱེར་མེད་མར་བྲགས་
 བའི་ཆོ་གའི་ཟུར་རྒྱན་མན་ངག་ཀྱན་འདུས་སྒྲིང་
 གི་ནོར་བུ་ ༡ང་༦༤
 དབྱངས་ཀྱི་མཆོན་དོན་དང་དམིགས་རིམ་གྱི་བཞེད་ཐོ་
 ༡༤ན་༦༥
 དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་ལ་གཞུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཉི་
 ་ཤའི་སྒྲོ་ནས་བསྟོད་པ་སྒྲན་ངག་བྲག་ཆའི་སྒྲ་
 དབྱངས་ ༡༤ཀ་༤༥
 དབྱངས་ཅན་མ་བཅུ་གསུམ་ ༤.༢༤.༣༥
 དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་སྤྱིན་འདོན་ཐབས་ ༡༡.༥༡
 དབྱངས་ཅན་སྟོ་མོ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཅན་དབྱེས་
 བྱེད་བསྟོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཆོ་ ༤ཀ་༥༡
 འབྲམ་པོ་དྲི་བཞེངས་པའི་སྒྲོན་ལམ་གྱི་ཆོགས་བཅད་
 ༢ཀ་༡༡

འབྲུང་བོའི་བྱུག་མཚོད་གསལ་འདེབས་ ༩.༡༦.

༢༩

འབྲུང་བཞི་གཏོར་མ་གཏོར་ཚུལ་ ༥ཁ་༢༡

འབྲས་སྒྲངས་བཀྱ་གིས་ཚོས་ (text ཚོ་) འཕེལ

སྒྲིང་གི་གནས་བསྟེན་ ༩༩.༥༥

འབྲས་སྒྲངས་མཚོད་ཉེན་གསར་དུ་བཞེངས་བའི་

ནང་གཞུག་གི་དཀར་ཆག་ (དབལ་ལྟ་) ༡༩

ཆ་ ༩༨

འབྲས་བྱ་ལ་སྟོན་བའི་ཚིགས་བཅད་ ༡༢ཀ་༥༥

འབྲུག་སྐྱ་ཐོག་གི་འཛིགས་པ་ལས་སྟོབ་བའི་མན་

ངག་ ༡༢ཀ་༥༥

སྟོར་བའི་ཚོས་དུག་གི་འདོན་བསྒྲིགས་ ༡༠ཀ་༥༩

སྟོར་བའི་ཚོས་དུག་གི་ཟེན་གྱིས་ ༩ཀ་༥༡, ༡༨.༦༩

མ་རྒྱུད་བདེ་མཚོག་ཡབ་བཀའ་རྩ་ཉེར་དགའི་

སྐྱབ་དཀྱིལ་ ༩.༢༩.༣༥

མ་རྒྱུད་བྱུག་དོར་འཁོར་ཆེན་ལྟ་དགའི་སྐྱབ་དཀྱིལ་

༩.༦.༢༥

མ་རྒྱུད་མ་རྩ་ཀྱེལ་བྱུག་བཞི་མ་ ༩.༦.༢༥

མ་གཅིག་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་འི་བསྐང་གསོ་དངོས་ལྷུ་

བང་མཚོད་ ༩.༨.༢༥

མ་ཁི་བསྐྱེད་བསྟེན་བ་ལོར་བུའི་འབྲེང་བ་ ༩.༡༦.

༢༨

མ་ཁི་བསྐྱེས་བའི་དམིགས་རིམ་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁི་ལ་མཚོད་པ་འབྲུལ་ཚུལ་ཀུན་བཟང་མཚོད་

སྒྲིན་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁི་ལ་གཏོར་མ་འབྲུལ་ཚུལ་གཞོན་ནུའི་ཆུ་བཅད་

༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་འཁོར་ལོ་བཞེངས་པ་དང་བསྟོར་བའི་དགོ་ཆ་

བསྟོར་བའི་སྟོན་ཚིག་ ༩ཀ་༥༢

མ་ཁིའི་མགུར་དབྱངས་ཀྱི་དོགས་གཅོད་དགོ་བསྐྱལ་

ངག་དགོལ་ ༡༩ཆ་༩༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་སྐལ་ལྟན་འབྱུག་ངོགས་ ༩.༡༦.

༢༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ ༡.༩

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ཟབ་མོ་སོགས་ ༩.༩.༢༣

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ལ་ཉེར་མཁོ་འབྱུར་བའི་

བསྒྲིགས་བའི་ཁ་བྱང་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ལ་ཉེར་མཁོ་བྱུག་བསྟོར་མེ་

དོག་འབྱུར་སྐལ་དང་འདོད་གསལ་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་སྐྱབ་ཐབས་ཨོ་ལྷོ་རྩེ་འབྱུག་ ༩.༡༦.༢༨

མ་ཁིའི་མན་ཡོན་ ༣ཀ་༡༣

མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་གདམས་སྐུགས་ནད་

གཅོད་ཐབས་ ༩.༡༨.༣༠

དེའི་རྩན་ཐབས་ ༩.༡༨.༣༠

མ་ཡང་བསྐྱེད་ཆོད་ཡིག་གི་བཞེད་བྱང་ ༡༩ཁ་༩༩

མ་རྩ་མ་ཡ་འབྲིང་པོ་སྟེ་རྩ་ལྟ་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་

གསུམ་གྱི་རྩ་ལོ་སྟོན་ཚུལ་ ༤.༦.༢༥
 མ་རྒྱུ་མ་ཡ་གཅོད་ཀྱང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༤.༡༦.༢༤
 མ་རྒྱུ་མ་ཡ་རྩ་ལྔ་ ༤.༦.༢༥
 མ་རྒྱུ་མ་ཡ་རྩ་ལྔ་ལྟེ་སྒྲུབ་དགྱིལ་ ༡༠༡.༥༥
 དེའི་བརྒྱུད་འདེབས་སོགས་ ༡༠༡.༥༥
 མ་རྒྱུ་མ་ཡ་འཛིན་ཆེན་དོན་ ༤.༡༡.༢༤
 མཚུལ་འབྲུལ་བའི་བཤད་བཀུས་འབྲིང་བསྐྱུས་
 གསུམ་ ༡༡.༥༡
 མན་ངག་གི་ཡང་སྟོང་ཤིན་དུ་བསྐྱུས་པ་ ༤.༥.༢༥
 མན་ངག་རྒྱུད་ལས་ཆ་གྲང་གལ་འགག་གི་ཆོག་དོན་
 ལ་མཐའ་དབྱེད་པ་ ༡༢ག་༥༤
 མན་ངག་ཉིད་ལྟེ་ལྟེ་ཆེན་ ༢༥.༡༢
 མན་ངག་བརྒྱུད་ཅིའི་གཟུགས་མ་ ༢༥.༡༢
 མར་མེ་འབྲུལ་བའི་སྟོན་ལས་ ༡༢ག་༥༤
 མི་བསྟོད་དོ་ཆེའི་བསྟོས་བསྐྱུས་ ༤.༡༦.༢༤
 མི་བསྟོད་པ་ལ་གཏོར་མ་དང་མཚུལ་འབྲུལ་ཚུལ་
 ༤.༡༦.༢༤
 མི་འབྲུགས་པའི་སྟོན་མ་གཏོག་པོ་ཆེས་སྐྱེ་འཛིན་
 པའི་ཆོག་ ༥༣.༢༠
 མི་འབྲུགས་པའི་སྐྱེ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༡༡.༥༡
 མི་འབྲུགས་རྩ་དགྱུ་ལ་སྐྱེ་བར་གནས་པའི་ཆོག་
 ༤ག་༥༢
 མི་འབྲུགས་རྩ་དགྱུ་ལྟེ་སྒྲུབ་དགྱིལ་ ༡༠༣.༥༦

དེའི་སྐྱེ་བཀུས་ ༡༠༣.༥༦
 མི་འབྲུགས་རྩ་དགྱུ་ལྟེ་སྐྱེ་བཀུས་ཀྱི་སྐྱེ་བརྒྱུད་སྟོན་
 ལས་ཤིས་བཟོད་བཅས་ ༤ག་༥༡
 མི་དྲུག་ཅིའི་སྐྱེ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༡༤༥.༤༦
 མི་དྲུག་བརྒྱུད་ཅིའི་ནང་ཆེན་ཁ་འབར་མའི་གཟུངས་
 ལས་བྱུང་བའི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་རྩ་སྐྱེ་ལྟེ་དགྱིལ་
 འཁོར་གྱི་ས་ཆོག་ ༤༣.༥༣
 མི་དྲུག་ལྷགས་ཀྱི་དོ་ཆེ་སྐྱེ་བཀུས་འབར་བ་རྩ་དགྱུ་
 མའི་དགྱིལ་ཆོག་བརྒྱུད་ཅིའི་ཐུབ་པ་བཟང་ ༤.༢༢.
 ༣༢
 མི་དྲུག་ལྷགས་ཀྱི་ཐུག་དོར་མེ་ལྷར་འབར་བའི་
 སྐྱེ་དགྱིལ་གྱི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་
 ༤.༢༢.༣༢
 མི་དྲུག་ལྷགས་ཀྱི་རྩ་སྐྱེ་ལ་རྩ་དགྱུ་ལྟེ་སྒྲུབ་དགྱིལ་
 གྱི་ཆོག་དངོས་གྲུབ་གཏོར་མཆོད་ ༤.༢༢.༣༣
 མི་དྲུག་ལྷགས་སྐྱེ་རྩ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཐབས་
 དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟོན་ ༤.༥.༢༣
 མི་དྲུག་ལྟེ་གཏོར་རྣམས་ཐར་ ༣༣.༡༥
 མི་དྲུག་བསྐྱེ་བའི་གདམ་ ༡༤.༥༢
 མི་དྲུག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་འབྲུལ་པ་ལེགས་བཤད་
 སྟོན་མཐོངས་ཉི་ཟེར་ ༡༤ག་༤༤
 མི་དྲུག་པའི་བསྟོད་པ་ངོས་འབྱུང་ཉི་མ་དྲུངས་བྱེད་
 སྐྱེ་ངོས་ ༡༤.༥༢
 མི་ཐམ་མགོན་པོའི་ཐུག་མཆོད་ ༡༠ག་༥༤

མི་དབང་ཆེན་པོ་དེ་ཞབས་བདན་གསོལ་འདེབས་

༡༢༡་༥༤

མི་གཡོ་མགོན་པོ་དེ་ཆུ་སྐྱང་བྱེད་ཚུལ་བདུན་ཅི་དེ་

ཐིག་པ་ ༤.༡༣.༢༦

མི་ལ་བཞད་པའི་རྩ་ཆེ་ལ་ཆེ་རིང་མཆེད་ལུས་སྤུལ་

བའི་གནས་སྐྱང་གི་མན་ངག་ལ་རྩེ་ཉིད་ཀྱིས་ཞུས་

དག་མཛད་པ་ ༢༡༩ (རྩེ་བཙུན་) ༡༤ན་༦༥

མི་ལ་དེ་གསུང་མགུར་སྒྲོ་མའི་འབྲེལ་པ་ (རྩེ་
བཙུན་) ༤༣་༥༡

མིག་གི་ཡིང་ཐོག་སེལ་བའི་མན་ངག་གི་གོས་དང་

བསྐྱན་བའི་སྒོན་ལས་ ༡༤.༨༢

མེ་མཆོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ ༤༩་༥༤

མེ་ལྷར་འབར་བ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་

བཙུན་བུ་ཕྱེ་ལྷ་ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༤.༢༤.༣༥

མའི་འཛིགས་སྒྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ ༡༦.༦༨

མི་དེ་མཁའ་སྒྲོན་ལྷ་དབྱ་ཕྱེ་བཞི་ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་

༤.༦.༢༤

སྐྱར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སྐལ་ལྷན་རེ་སྐོང་ ༡༤.༨༢

སྐྱར་མཛད་མགོན་པོ་ལ་བདེན་པའི་སྒྲོ་བྱུར་ལས་

བཅོལ་གྱི་གཏོར་བརྒྱུག་བྱེད་ཚུལ་མདོར་བསྐྱས་

༤༨་༥༣

སྐྱར་མཛད་མགོན་པོ་དེ་ནང་དེན་འཛུགས་ཆོག་ ༡༢༡

༥༤

དེའི་བསྐྱེད་ཡིག་ ༡༢༡་༥༤

སྐྱར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱུག་བྱུག་པའི་

རྩེས་སྤུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་བར་ཆད་ཀྱན་སེལ་

(དཔལ་) ༤.༡༨

སྐྱར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་དེ་མངའ་གསོལ་

༤.༡༤

དམག་ཐོར་རྒྱལ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནམས་ལ་

ལྷ་ཁང་དེན་གསུམ་མཆོད་རྩེས་མེ་ཞོར་ཡངས་སྒྲོན་

ནམས་གཉེར་གདད་པ་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡༨

དམག་ཐོར་རྒྱལ་མོ་ལ་ཆས་འབྲུལ་བསྐྱས་པ་

(དཔལ་ལྷན་) ༤.༡༨

དམག་ཐོར་རྒྱལ་མོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབྲུལ་ཚུལ་

(དཔལ་ལྷན་) ༤.༡༨

དམག་ཐོར་རྒྱལ་མོ་ལས་བཞི་དེ་ལྷ་མོས་བསྐོར་བ་

ཡང་གསང་བྱག་མོ་དང་འཆི་མེད་ཆེད་ལྷ་མོ་དང་

བཅས་པའི་དབང་དང་རིག་གཏན་ཟབ་མོ་བསྐྱར་

ཚུལ་ ༡༢༣་༥༥

དམག་ཐོར་རྒྱལ་མོ་དེ་མཆོད་སྒྲིན་འབྲུལ་བའི་ཆོགས་

བཅད་མ་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡༨

དམག་ཐོར་རྒྱལ་མོ་དེ་སྐྱན་དར་སྤུལ་བའི་ཆོགས་

བཅད་ནམ་པ་གཉིས་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡༨

དམག་ཐོར་རྒྱལ་མོ་དེ་གཏོར་མ་འབྲུལ་ཚུལ་མཐོང་

བ་དོན་ལྷན་ (དཔལ་ལྷན་) ༤.༡༨

དམག་ཟེར་མའི་སྒོ་ནས་འཕང་སྒྲོར་དྲ་ཐོག་མ་ལྟ་
 བྱ་ཡིན་ཏུ་བསྐྱས་པ་ ༡༢༡་༥༥
 དམིགས་བརྩེ་མའི་ལ་བརྟེན་པའི་བཀྲ་བྱབས་བསྐྱང་
 གསུམ་བྱ་ཚུལ་ ༤.༤.༢༥
 དམིགས་བརྩེ་མའི་ཆོག་དོན་བཤད་པ་ ༡༠༡་༥༤
 དམིགས་བརྩེ་མའི་རིལ་སྐྱབ་ ༡༠༡་༥༤
 དམོད་པ་དྲག་མཆོ་ཁོལ་མ་ ༤.༡༤.༣༡
 མ་བྱ་ཆེན་མོ་ལས་གསུངས་པའི་ཤ་ཟ་ཆེན་མོ་
 སོགས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ་ ༤.༢༢.༣༢
 མི་ལམ་གསལ་གྱིར་སྒྲ་མ་ལྟ་ཆོགས་ལ་གསོལ་བ་
 འདེབས་ཚུལ་ ༤.༢༡.༣༡
 སྒྲ་གྱི་རོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་
 གསུངས་པ་ ༤.༢༥.༣༥
 སྒྲ་ཆོག་ཁ་སྒྲོང་དང་བཅས་པ་ ༡༠༡་༥༤
 སྒྲ་ཆོག་ཆེན་མོ་བསྐྱས་ཏེ་འདོན་ཚུལ་ ༡༡.༥.༢
 སྒྲ་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཇིག་གི་
 ཆོག་ ༤༡་༤༡
 སྒྲ་བ་གྲུ་ཆང་གཞན་ཡན་སྒྲིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༢
 ཁ་༥༥
 སྒྲ་ཁྲུང་སྒྲོང་མཆོད་ ༤༣་༥༣
 སྒྲ་ཁྲུང་མཆོད་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་གཤིན་པོ་འདི་
 སྐྱང་ཆོག་བྱ་ཚུལ་ཉམ་ཐག་གཏུང་སེལ་བཏུང་
 ཅིའི་ཆར་རྒྱན་ ༡༤༤་༤༤

སྒྲ་ཁྲུང་མཆོད་ཆོག་བསྐྱས་པ་དང་འབྲེལ་བར་བྱས་
 ལས་འདས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡན་ཐབས་བྱ་
 ཚུལ་ཉམ་ཐག་ཡར་འདྲན་ ༡༤༤་༤༤
 སྒྲ་ཁྲུང་མཆོད་ཆོག་བསྐྱས་པའི་ཁ་སྒྲོང་དང་བཅས་
 པའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ནོར་
 བུའི་འོད་འབར་ ༡༤༤་༥༤
 སྒྲ་ཁྲུང་རྩལ་ཆོན་གྱི་པོ་བྱང་བཞེངས་སྐབས་གྱི་
 འདོན་བསྐྱེགས་རགས་རིམ་ ༡༤༤་༦༠
 སྒྲ་ཁྲུང་པོ་བྱང་གི་ཐོག་ཆད་སོགས་མཆོད་ཆོག་ལ་
 ཉེ་བར་མཁོ་བ་ ༤༣་༥༣
 སྒྲ་ཁྲུང་མཚན་གྱི་འབྲེལ་བ་ ༤༡་༥༢
 སྒྲ་ཁྲུང་གསོལ་འདེབས་ ༤.༢༤.༣༤
 སྒྲ་རམས་པའི་ཆོག་བཀྲ་ ༡༤.༥.༢
 སྒྲོན་ཆོག་བྱུལ་ཀུན་མ་ ༡༡.༥.༡
 སྒྲོན་ཆོག་ཆོས་བྱུལ་མའི་འབྲེལ་བ་ ༡༡.༥.༢
 སྒྲོན་ཆོག་རྩ་བརྒྱད་མ་ ༡༡.༥.༡
 སྒྲོན་ཆོག་རྟུག་བསམ་རབ་གསལ་ ༡༢༡་༥༤
 སྒྲོན་ལམ་ ༡༢༡་༥.༣
 སྒྲོན་ལམ་གྱི་རིམ་བ་ ༣༡་༡.༣
 སྒྲོན་ལམ་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ ༤.༡༦.༢༤
 སྒྲོན་ལམ་འགའ་ཞིག་ ༤.༡༤.༣༠
 སྒྲོན་ལམ་དངོས་ལྟ་བུ་མཆོག་སྒྲུལ་ ༤.༡༦.༢༤
 སྒྲོན་ལམ་ལྗེའི་ས་བཅད་རྣམ་པར་བཀྲལ་བའི་རིན་

པོ་[ཆེད་]དོ་གཤམ་ ༡༦.༡༨

སྒྲིན་ལམ་སྒྲིགས་མའི་མགོན་པོ་མ་ ༡༩.༨༩

སྒྲིན་ལམ་སྒྲིན་བྱང་སྒྲིན་ལམ་མ་ ༡༩.༨༩

སྒྲིན་ལམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲིན་མ་ ༡༩.༨༩

སྒྲིན་ལམ་རང་བྱུང་སྒྲིན་དབྱངས་ ༩.༡༦.༢༩

སྒྲིན་སྒྲིགས་གསལ་འདེབས་ ༩༡.༤༠

ཅན་ཡིད་སྒྲིན་བཤད་ ༩.༢༥.༩༤

ཅན་དན་བཀའ་གདམས་མཆོད་དེན་གྱི་དཀར་ཆག་
༡༩༨.༩༨

ཅན་དན་ཆོ་བོ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གྱི་འདོད་དོན་
གསལ་འདེབས་ ༡༩༡.༩༤

ཅན་དན་ཆོ་བོ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གཙོ་འཁོར་གསལ་
གྱི་དཀར་ཆག་སྒྲིན་བཟང་ན་གྱིན་ ༡༩༨.༩༨

ཅན་དྲ་གོ་མའི་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་བཟོད་ལྟ་བུ་དང་
སོ་གསལ་ ༩.༢༩.༩༩

ཅན་མ་ཆེད་ཤོ་ལོ་ཀ་ཅི་འདོད་རེ་སྒྲིང་ ༩.༡༦.༢༨

ཅོང་ཁ་པ་ ༩༩༩ ཆེ་སྒྲིན་མ་

ཅོང་ཁ་པ་བརྒྱུད་ཅའི་སྒྲིན་བརྒྱུད་བཞེངས་པའི་དགོ་
བསྐྱོད་སྒྲིན་ལམ་སོགས་ (ཆེ་) ༡༦.༡༨

ཅོང་ཁ་པ་ལ་བཞེན་པའི་སྒྲིན་མའི་ནལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲིན་
འགྲོ་འི་རྒྱུ་འདེབས་ (ཆེ་) ༩.༢༩.༩༩

ཅོང་ཁ་པའི་སྒྲིན་བརྒྱུད་གྱི་དཀར་ཆག་བེ་རྒྱུ་མེ་ལོང་

(ཆེ་བཟོན་) ༡༩༨.༩༨

ཅོང་ཁ་པའི་སྒྲིན་མཆོད་ (ཆེ་བཟོན་) ༡༡.༥༡

གཙུག་ཏོར་དཀར་མོ་འི་བརྒྱུག་བསྐྱར་མི་མཐུན་
གཤམ་ལམ་སྒྲིན་གྱི་ (འཕགས་མ་) ༤.༡༨

གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་ཀྱི་དབང་ཆོག་གི་ངག་འདོན་
བཞུགས་ཆོག་དུ་བཀོད་པ་ནོར་བུའི་འདོན་སྐྱོང་
(འཕགས་པ་) ༡༩༩.༩༨

གཙུག་ཏོར་དྲི་མེད་ལྟ་བུའི་སྒྲིན་བརྒྱུད་ ༡༠༨.༩༩
དེད་སྒྲིན་བཟོན་ ༡༠༨.༩༩

གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་གྱི་བརྒྱུག་བསྐྱར་ ༩༨
༤༩

གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ལྟ་བུའི་སྒྲིན་བརྒྱུད་སྒྲིན་
ཤེས་སོགས་ ༡༠༨.༩༩

དེད་དཀྱིལ་ཆོག་ ༡༠༨.༩༩

གཙུག་ཏོར་ནམ་གྱི་མའི་སྒྲིན་སྐྱོད་བཟོན་བཞུགས་
༡༠༨.༩༩

གཙུག་ཏོར་ནམ་གྱི་མའི་སྒྲིན་བཟོན་ ༡༠༨.༩༩

གཙུག་ཏོར་ནམ་གྱི་མའི་མཆོད་ཆོག་ཆེས་གནང་
༡༠༨.༩༩

གཙུག་ཏོར་ནམ་གྱི་མའི་འཆི་བསྐྱེད་བཟོན་ ༡༠༨
༩༩

གཙུག་ཏོར་ནམ་གྱི་མའི་སྒྲིན་བརྒྱུད་བཟོན་བཟོན་
ཤེས་སྐྱོང་མཆོད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ ༡༠༨.༩༩

དེའི་ཞི་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་སྤྲོག་གི་ཚེ་ག་ ༡༠༨་ཙུ
 གཙུག་ཏོར་རྣམ་ཀྱུལ་ལྷ་དགུ་ ༩་༢༩་༣༥
 བཅན་གྱི་གསོལ་མཆོད་ ༩༩་མཉེས་
 བཅན་ཀྱུལ་རྩོམ་མཆོད་མཆོད་གསལ་གྱི་གསོལ་མཆོད་
 ༡༨་༨༠
 བཅན་པ་དང་ར་ལུག་སྤངས་ཀྱི་འབེལ་གདམ་
 བྱས་པའི་ཚུལ་དུ་བྱིས་པའི་ཡི་གེ་ ༩༩་མཉེས་
 བཅན་མ་དཔལ་མོ་འི་ངོར་བྱིས་པའི་སྒྲིག་ལེ་ཚན་
 དགུ་ ༢༡་༡༡
 ཅ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་བདུབ་བ་
 ༩་༢༡་༣༢
 ཅ་བའི་མཛོད་རྟོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ ༩་༢༥་༣༤
 ཅ་བའི་སྒྲ་མ་དང་རྩོམ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྒྲ་
 མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༡༢༡་མཉེས་
 ཅ་བའི་སྒྲ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སྤྲུགས་གསོལ་
 འདེབས་ ༡༦་༦༦
 ཅ་བའི་སྒྲ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ ༡༦་༦༦
 ཅ་བའི་སྒྲ་མ་ལ་ངེས་དོན་གྱི་སྒྲོ་རྣམ་བཞུད་པའི་
 གསོལ་འདེབས་ ༡༢༡་མཉེས་
 ཅིས་གཞུང་ལྷན་སེལ་སྒྲོན་མེ་སོགས་ལེ་ཚན་དུག་
 ༢༨་༡༢
 ཚངས་པ་དཀར་བོ་འི་གསོལ་ཁའི་མཆོད་བྱང་ ༩་
 ༢༨་༣༦

ཚངས་པ་དཀར་དམར་གྱི་ཚོགས་མཆོད་ ༡༦་༦༨
 ཚངས་པ་ཆེན་བོ་འི་གསོལ་མཆོད་འཛོད་པའི་རེ་
 སྒྲོང་དབང་ཀྱུལ་ ༩་༢༨་༣༦
 ཚངས་པ་བདུན་ཐོད་ཅན་མཉེས་བྱེད་མཛོད་ཚོག་
 གི་གོ་རིམ་བསམ་འཕེལ་དབང་ཀྱུལ་ ༩་༢༨་༣༤
 ཚངས་པ་ཞི་དྲག་སྤྱུ་ལྷ་དམ་ཅན་ཏང་ཀའི་རྣམས་ཀྱི་
 གསོལ་ཁ་ ༩་༢༨་༣༤
 ཚངས་པ་ཞི་དྲག་གི་དེན་མཛོད་ཀྱི་ངག་འཛོན་
 བསམ་འཕེལ་ཞོར་བྱའི་བང་མཆོད་ ༡༩་ཙུ
 དེའི་བཅའ་གཞིའི་ཡི་གེ་ཚུང་ ༡༩་ཙུ
 ཚངས་པའི་ཅོད་པར་གྱི་དགོངས་འབྲེལ་ ༡༡་མཉེས་
 ཚངས་པའི་ཆས་འབྲེལ་ ༡་༩
 ཚངས་སྤྱོད་དགེ་བསྐྱེད་དང་བར་མ་རབ་བྱང་གི་
 བསྐྱེད་བྱ་ ༩༩་མཉེས་
 ཚོ་སྐྱབ་བྱགས་ཇེ་མུར་འཇུག་ ༩་༩་༢༣
 ཚོ་སྐྱབ་བྱེད་ཚུལ་ ༡༠༡་མཉེས་
 ཚོ་སྐྱབ་དབེན་ས་སྤྱོད་བརྒྱད་ཀྱི་མན་ངག་གིན་དུ་ཟུབ་
 པ་ ༩༩་མཉེས་
 ཚོ་སྐྱབ་ལེ་ཚན་གཉིས་ ༢༡་༡༡
 ཚོ་གཅིག་གི་དགེ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ་རགས་རིམ་ཁྲིགས་
 ཆགས་སུ་བཞེད་པ་ ༡༩༡་མཉེས་
 ཚོ་དུ་མུང་འབྲེལ་གྱི་ཚོ་དབང་བསྐྱར་ཚོག་རིག་ཐེག་

དུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཆོག་ ༡༩
ད་༦༢

ཆོ་མཐར་ཉི་ཤར་མཁོ་བའི་མན་ངག་ ༡༢༡་༥༥

ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་འཆི་བསྐྱེད་ཆོག་ ༢༣་༡༡

ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་པའི་ཁ་སྐོང་སྤྱན་སྟེག་དངོས་
གྲུབ་བྱུང་སྟེལ་ ༩་༢༤་༣༤

ཆོ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཆོག་མཚན་ ༩་༢༤་༣༤

ཆོ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་རྩ་དབྱེད་སྒྲོན་ཆོ་དཔག་
བསྐྱར་བའི་ཆོག་འཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་
འཆི་མེད་ངེས་ལྟར་བདུད་རྩི་ལྷུ་བཟང་ ༡༩
ད་༦༢

ཆོ་དཔག་མེད་གྲུབ་ཀྱི་མའི་བསྐྱེད་ཆོག་ཀྱི་ཆོ་
འཁྲིད་ ༢༨་༡༢

ཆོ་དཔག་མེད་འཇམ་དབྱངས་སྒྲགས་པའི་རྒྱ་མའི་
ནལ་འབྱོར་ ༩་༢༡་༣༡

ཆོ་དཔག་མེད་ལ་བདན་བཞུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གསེལ་
བ་འདེབས་པ་ ༩༩་༥༣

ཆོ་དཔག་མེད་པ་བདེན་ནས་ཆོ་རིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ ༥
ཁ་༢༠

ཆོ་དཔག་མེད་གསང་སྒྲུབ་ཁྱོད་པོ་རྩ་མང་གི་ལས་
བྱང་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཉམས་སུ་བྱུང་བའི་
བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བྱང་སྐོང་ཞལ་བྱང་
༡༩༩་༦༢

ཆོ་དཔག་མེད་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བཅ་
གསུམ་ ༩་༢༩་༣༥

ཆོ་དཔག་མེད་རྩ་དབྱེད་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༡༠༩་༥༦
དེའི་རྒྱ་བརྒྱད་སྒྲོན་གྱིས་ ༡༠༩་༥༦

ཆོ་དཔག་མེད་རྩ་དབྱེད་སྒྲུབ་དཀྱིལ་གྱི་ཆོག་ ༡༢
ཁ་༥༥

ཆོ་དཔག་བསྐྱར་བའི་ཆོག་འཆི་མེད་དཔག་ལྟར་
༥་༡༦

ཆོ་དཔག་གི་བརྒྱད་འདེབས་སྟགས་ཐོར་བུའི་སྐར་
༡༦་༦༨

ཆོ་དཔག་གི་སྤྱ་གོན་ ༣༣་༡༥

ཆོ་རིང་མཆོད་ལྷ་ལ་གདོར་མ་འབྲལ་ཚུལ་ ༩་༢༣་
༣༣

ཆོ་རྩ་ནས་གསུམ་གྱི་སྒྲོན་ཆོ་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ ༡༢
ཁ་༥༩

ཆོ་སྤྱ་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་ལེན་
ཚུལ་མཐོར་བསྐྱེད་ ༩༩་༥༣

ཆོགས་མཆོད་ཀྱན་བཟང་མཆོད་སྒྲོན་ ༩་༡༣་༢༦

ཆོགས་བདག་དམར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་དབྱེད་
ཆར་འདེབས་ ༩་༡༠་༢༥

མཚན་སྒྲགས་གསེལ་འདེབས་བསྐྱབ་གསུམ་མ་
༡༦་༦༦

མཚན་ཞབས་མཁན་ཆེན་གྱི་དོགས་ལན་ཆོངས་པའི་
བྱང་ཐིག་ ༡༩༣་༩༩

སོགས་སྒྲ་མ་དམ་བ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་
 ལེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་ ༡༩.༥༡
 ཞབས་བདུན་གསོལ་འདེབས་ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༢༡
 ༥༣
 ཞལ་བཅུ་གཅིག་གི་སྤྱང་གནས་ཀྱི་ཚོ་ག་ཉུང་ཏུ་རྣམ་
 གསལ་ ༩.༥.༢༤
 ཞལ་གདམས་སྤྱང་གི་ཐོག་ལེ་ ༡༩༥.༦༡
 ཞལ་བཞི་ལྷུས་སྤྱང་ཚངས་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོད་པའི་
 ཆོགས་བཅད་ ༡.༥
 ཞལ་བཞིའི་མངའ་གསོལ་ ༡.༩
 ཞལ་བཞིའི་བསྟོད་པ་རྒྱན་གྲུབ་ཆོས་སྐྱ་མའི་འབྲེལ་
 པ་ ༩༩.༤༡
 ཞི་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་ ༡༤.
 ༥༩
 ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་སྦྱོན་སྟེག་གི་སྟེལ་ཆོག་ ༤.༡༩
 ཞི་གནས་ཀྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༡༥༩.༩༡
 ཞི་པའི་དྲུག་ཅུ་པ་གཏོང་ཚུལ་ ༩༨.༤༢
 ཞི་པའི་སྦྱོན་སྟེག་གི་ཚོ་ག་འཆི་མེད་འོད་སྤྲང་ ༡༠
 ཅ.༤༦
 ཞིང་སྤྱོད་ཆེན་པོ་གཞོད་སྦྱོན་ཁྲེད་པུ་ལའི་གསོལ་
 མཆོད་འཕྲོན་ལས་རྒྱན་གྲུབ་ ༡༥.༥༠
 ཞིང་མཆོག་ཤམ་ལའི་འཕོ་འཁྲིད་སྤྱར་ལས་
 གསལ་བྱེད་ ༡༩༥.༦༡

ཞི་དབྱ་མའི་སྤྱབ་ཐབས་ ༡༠༨.༤༦
 གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཆོད་ ༡༡.༥༢
 གཞི་བདག་གཏོར་མ་གཏོང་ཚུལ་ ༤.༡༥
 གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་སོགས་ལེ་ཚན་
 ལྷ་ ༡༢༡.༥༩
 ཟབ་རྒྱས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་ ༥༡.༢༡
 ཟབ་དོན་ལྷ་པའི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཁྲིད་ ༩.༢༥.༣༩
 ཟབ་དོན་དང་འབྲེལ་པའི་གཏོར་བསྟོ་བྱེད་ཚུལ་ ༩༨.
 ༤༢
 ཟབ་དོན་དྲན་པའི་མགྱར་མ་ ༡༡.༥༡
 ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་
 གསལ་པའི་མེ་ལོང་, བོ་དྲི་བཞི་ ༣༩.༡༤
 ཟབ་མོ་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་
 བརྟེན་གས་བྱིན་རྒྱལ་ཆར་འབབས་ ༤.༡༩
 ཟབ་མོ་འི་དོན་ལ་མོས་པའི་སྤྱོད་ཆུང་ ༡༡.༥༢
 ཟབ་ལས་རྩོ་རྩེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མཆན་གྱི་རྣམ་
 གྲུས་ ༩.༡༡.༢༩
 ཟབ་ལས་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྷན་ལྷ་བརྒྱ་
 མའི་འདོན་འགྲེལ་སྦྱོན་བརྒྱུད་བདུད་ཅིའི་ཟེལ་
 མངར་ ༡༩༨.༩༦
 ཟབ་ལས་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སྤྱོད་ལེན་ཚུལ་
 ༩༩.༤༣
 ཟབ་ལས་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་སེམས་དཔའ་གསུམ་

བཅོམས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩི་ཆར་གྱན་ ༥.༡༩
 ཟིལ་གནོན་སྒོར་གསུམ་དང་ལྷ་བའི་ཉམས་ལེན་
 ༩.༡༨.༢༩
 གཟུང་གོད་རྩ་ལའི་གདོར་ཚོག་དང་འབྲེལ་བའི་
 ལས་རིམ་འགའ་ཞིག་བསྐྱབ་ཚོག་དུ་བཀོད་པ་
 དུག་སྒྲིང་སྒྲན་རིལ་ ༢༥.༣༩ ༡༩ན་༡༩
 གཟུང་བཅོས་ཉི་མ་མདུང་གང་མའི་མན་ངག་ ༡༢
 ༣.༥༤
 གཟུངས་ཆེན་སྡེ་ལའི་འདོན་ཚོག་སྡེ་དགའི་གདུང་
 སེལ་བདུད་རྩི་ཆར་འབེབས་མཁའ་ཁྲབ་སྒྲིན་
 ཆེན་ ༡༩༩.༩༩
 གཟུང་གནས་དབྱེད་ལྷན་ནམས་ལ་སྤུལ་བའི་སྤྲངས་
 ཡིག་སྡེ་བ་ལྷ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༡༩.ག་༩༥
 བཟང་སྒྲོད་འཆི་བསྐྱེ་རྩ་ལྷ་པོ་བྱ་ཆུལ་ ༥.ཁ་༢༠
 བཟང་སྒྲོད་སྒྲོན་ལམ་གྱི་འབྲུ་འབྲེལ་འདོན་བསྐྱོགས་
 བཅས་ ༡༩.ག་༡༩
 འོག་མིན་ཞིང་གི་ནམ་བཤད་ ༩.༡༤.༢༡
 འོད་དབག་མེད་ཀྱི་ཕུག་མཆོད་ ༡༠.ག་༩༩
 འོད་དབག་མེད་མགོན་ལ་གྲགས་རྒྱ་གསེལ་
 འདེབས་ ༡༢.ག་༥༩
 འོད་ཟེར་རྩི་མེད་ཀྱི་གཟུངས་དཀྱིལ་ལ་སྒོག་གིང་
 འཛུགས་པ་ ༡༠.ཇ་༩༩
 དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སུམ་འདེབས་

ཚོག་ ༡༠.ཇ་༩༩
 འོད་ཟེར་རྩི་མེད་ལྷ་དུག་གི་སྒྲ་བསྐྱར་ ༡༠.ཇ་༩༩
 དེའི་སྐབས་དཀྱིལ་དབང་བསྐྱར་ཆུལ་ ༡༠.ཇ་༩༩
 དེའི་བདག་འཇུག་གི་ངག་འདོན་ ༡༠.ཇ་༩༩
 འོད་སྤངས་ལེའུ་ནས་གསུངས་བའི་དབྱ་མའི་ལས་
 གསལ་བར་བྱེད་པ་ ༩.ཁ་༥༩
 འོད་ཚོང་ཐང་ཀེར་གྱི་གསེལ་མཆོད་ ༡༢.ཁ་༥༥
 ཡང་དག་མཐའི་ནམ་བཞག་ ༡༡.ཁ་༥༥
 (ཡང་)གདུགས་དཀར་གྱི་བདག་མདུན་ ༣.ཁ་༡༤
 (ཡང་)ཟིན་གྱིས་རིན་ཆེན་འབྲེང་བ་ ༡༡.ཁ་༡༤
 ཡང་གསང་ཁྲོས་བ་ཡབ་ཡུམ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཀྱི་ལས་
 བྱང་བྱེར་སྒོམ་བཞག་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༩.ཁ་༢༥
 ཡང་གསང་ཁྲོས་བ་ཡབ་ཡུམ་རྒྱུ་རྒྱུ་སོགས་ལེ་
 ཆེན་གཉིས་ ༢.ག་༡༩
 ཡང་གསང་ཁྲོས་བའི་སྒྲ་མ་བསྐྱར་བའི་གསེལ་
 འདེབས་སོགས་གསེལ་འདེབས་བདུན་ ༢.ག་
 ༡༩
 ཡང་གསང་ཁྲོས་བའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྲེར་ ༡༢.ག་
 ༥༩
 ཡང་གསང་སྒྲ་དགའི་སྐབས་ཐབས་གྱུར་འབྲེར་གྱི་
 དམིགས་རིམ་གསལ་བྱེད་ ༡༢.ག་༥༩
 ཡང་གསང་སྒྲ་དགའི་འཕྲིན་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
 བ་ ༡༢.ག་༥༩

ཡང་གསལ་ནི་འབྲེལ་སྒྲིང་པོ་འི་དོན་འབྱུང་ ༩.

༢༣.༣༩

ཡི་གེའི་བསྟན་བཅུས་ ༣༣.༡༤

ཡི་གེའི་ཐོབ་ཐང་ཉེས་མཁོ་རབ་གསལ་ ༡༥ག་༤༡

ཡི་དམ་ཚོས་སྒྲོང་སྒྲོལ་ལ་མཚོད་གཏོར་འབྱུང་

ཚུལ་འཕྲིན་ལས་འདོད་འཛོེ ༡༩ན་༦༩

ཡི་དམ་ཚོས་སྒྲོང་སྒྲོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནལ་འབྱོར་ ༩.

༢༡.༣༡

ཡི་དམ་ཚོས་སྒྲོང་ལ་གཏོར་མ་འབྱུང་ཚུལ་བསྟུས་

བ་ ༩.༡༦.༢༩

ཡི་དམ་དང་ཚོས་སྒྲུང་ནམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐང་གི་བྱུབ་

ཡིག་ ༩༨.༤༩

ཡི་དམ་དབང་གཅིག་གི་སྒྲུབ་མཚོད་ཀྱི་འདོན་

བསྟུགས་ ༡༩ཆ་༩༨

ཡི་དམ་སྒྲིའབྱོའི་བསྒྲིད་རིམ་བདེ་རྟེན་ཕྱུར་ལས་

༩.བ.༢༤

ཡི་དམ་སྒྲིའབྱོའི་རྗེས་གནང་སོགས་ལེ་ཚན་བཅུ་

༢༣.༡༡

ཡི་དམ་ཡང་གསང་གོ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁ་སྒོང་སྒྲོག་ ༢

༡༥ག་༤༢

ཡི་དམ་སྒྲུབ་ཞིའི་བསྐང་གསོ་ ༩.༡༥.༢༦

ཡིད་གདུངས་གསོ་བར་བྱ་བའི་མན་ངག་ ༩.༡༦.

༢༩

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་མཚོད་ཚོག་སྒྲུབ་བརྒྱུད་

ཕུམ་སྒྲུབ་ཆ་ལག་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༠༥.༤༨

དེའི་བྱས་པའི་སྒྲིན་སྟེག་གི་ཚོག་བསྟུགས་དེའི་

དུར་བའི་སྒྲིན་སྟེག་ ༡༠༥.༤༨

དེའི་བདན་བཞུགས་ ༡༠༥.༤༩

ཕུམ་དང་བྱུན་གྱི་པཱོད་བྱ་དངོས་བརྒྱུད་དོན་བདུན་

ཅའི་མཐའ་དབྱེད་ལུང་རྒྱུས་སྒྲིན་གྱི་རྒྱ་ ༡༩

ཅ་༤༩

ཕུལ་མཚོག་དམན་དུ་མ་ལ་གནང་བའི་སྤྱིང་ཡིག་

སྒྲུབ་ཚོགས་ཀ་ལ་བེང་ཀའི་སྒྲིན་སྒྲུན་ ༡༩༣.༤༥

ཕུལ་ལྟ་གཞི་བདག་ནམས་ལ་གསོལ་མཚོད་བྱ་

ཚུལ་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༩.༢༤.༣༤

ཕུལ་ལྟ་གཞི་བདག་མང་པོའི་བསངས་མཚོད་ཀྱི་

སྒོར་བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྒྲོན་ ༡༩ན་༦༩

ཕུལ་ལྟའི་བསྐངས་འཕྲིན་དང་གསོལ་མཚོད་

སོགས་ལེ་ཚན་གསུམ་ ༩ཅ་༤༨

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འབྱོམ་སང་གའི་གཞིང་བ་ཅན་

དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་གནད་ཅན་དུ་གྱུར་

སྒྲིང་ཐིགས་ཀྱི་ ༡༩ད་༦༩

དེའི་བྱིན་སྒྲུབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གསང་བའི་

དབང་བསྐྱར་གྱི་ཚོག་དུ་གྱུར་ཞལ་ལུང་ ༡༡ བྱུ་

༡༩ད་༦༩

དེའི་ཚོས་ཁུངས་བསྟེན་ཐོལས་ཚོགས་དང་བཅས་

བ་བསྐྱར་དུ་གྱུར་འབྲེང་མཛེས་ ༦ བྱུ་ ༡༩ད་༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་འཕྱིན་བཅོམ་ ༡༩.༨༢

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གཞིང་མའི་སྒྲོ་ནས་

བྱད་སྤང་འཁོར་ལོ་འབྱི་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་གནས་

ལྷགས་གུར་ཁང་ ༡ བྱུང་ ༡༩༩.༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གཞིང་མའི་གཏོར་

འབྲུལ་རྒྱན་འབྱེར་རྒྱ་གཞི་སྤོང་བསྒྲུབ་དང་།

དེའི་གཉེར་གཏུང་འཛིགས་མཛད་དོ་ཆེའི་བཀའ་

སྒྲིན་ ༢ བྱུང་ ༡༩༩.༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གཞིང་མའི་བསད་

བརྒྱུག་བསྤང་གསུམ་གྱི་ལས་སྦྱོར་སྒྲོ་སྦྱོར་གི་

ལྷགས་བཞིན་ཉམས་སྤྱེད་ཚུལ་གསེར་ཚོས་

ཡང་སྤོང་ ༣ བྱུང་ ༡༩༩.༦༩

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སང་གཞིང་མའི་བསད་

འདོད་འཛིན་སྤྱེད་ལྷན་རེ་སྒོར་ ༡༩.༨༢

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སྤོང་ལས་བཞིའི་མེ་སྒོར་

འབྱེར་བའི་འཕྱིན་ལས་འོད་འབར་ ༡༩༨.༩༨

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སང་གཞིང་མའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཤིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་ ༤.༡༦

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འི་སང་གཞིང་མའི་བསྤང་

གསོ་ ༣ཁ་༡༤

དེའི་ལས་ཚོགས་དུག་གི་གདམས་ངག་ ༣ཁ་

༡༤

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་བསངས་མཚོད་ ༥ཁ་༢༡

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་བར་བསྐྱོད་པའི་བསྒྲུབ་དོན་

༡༡.༥༡

གཡང་འབྲུགས་བར་བྱིད་པ་ལ་རྣམ་ཐོས་སྒྲུབ་ལ་

གསེར་སྤོངས་འབྲུལ་བའི་ཚོགས་བཅད་དང་ཉེ་

བར་མཁོ་བ་ ༤.༡༩

གཡུ་ཐོག་གི་གདམས་སྒོར་གྱི་སྤང་བརྒྱན་གསལ་

བྱིད་ཡིག་ཆུང་ ༡༦.༦༨

གཡུ་ཐོག་སྤོང་ཐིག་གི་བདུད་ཅི་སྒྲན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚ་ག་

འབྱེར་བའི་བཀོད་པ་དང་སྤོང་ཞལ་ལྷང་བདུད་

ཅིའི་ཡུར་བ་ ༡༩༩.༦༩

དེའི་ཆ་ལག་སྤྱེད་བརྒྱད་གསལ་འདེབས་སོགས་

༡༩༩.༦༩

གཡུ་ཐོག་སྤོང་ཐིག་གི་སྤྱེད་སྒྲུབ་རྒྱན་འབྱེར་བདུད་

ཅིའི་བྱམ་བཟང་ ༡༩༩.༦༩

གཡུ་ཐོག་པའི་བསྐྱོད་ཡིག་ ༡༢ཁ་༥༥

རགས་བ་ཉེར་ལྷའི་ཐིམ་རིམ་ ༩.༡༠.༢༩

རང་གི་ཁྱད་ཏུ་སྤོང་པོར་སང་བྱི་མ་ ༤.༡༩

རང་གི་འཁོར་བར་སྦྱོར་ཚུལ་ ༣ཁ་༡༤

རང་གི་རྒྱན་འབྱེར་གདམས་ངག་གི་ལོ་རིམ་བཞེད་

ཐོ་ ༩.༡༦.༢༩

རང་གི་དྲིན་ཅན་ཅ་བའི་སྤྱེད་མ་རྣམས་ལ་ཚོས་འབྲེལ་

མནོས་ཚུལ་གྱི་སྒྲོ་ནས་གསལ་བ་འདེབས་བ་

ལེགས་ཚོགས་སྒོ་བརྒྱའབྱེད་པའི་ལྷེ་ཐིག་ ༡༩

ག་པ་

རང་གི་འདོད་ལྟ་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་དངོས་

གྲུབ་ཀྱན་འབྱུང་ ༤.༢༡.༣༢

རང་གི་འདོད་ལྟ་འདྲི་བརྒྱུས་བྱའི་གོ་ཤིས་ ༤.༡༥.༢༨

རང་གི་ཅ་བའི་སྒྲ་མ་གྱུ་བྱི་ཚོས་ཇི་ཀྱན་དགའ་ཤིན་

ཆེན་གྱི་བདུན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ ༤.༢༡.

༣༢

རང་གི་ཅ་བའི་སྒྲ་མ་ལྷ་ལ་བདེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་བདུད་རྩི་ཆར་འཕེབས་ ༤.༢༨.༣༤

རང་གི་ཅ་བའི་སྒྲ་མ་ཇིས་སྤྱུ་འཛིན་པའི་སྒྲོན་ཆོག་

༡༢༣༥

རང་གི་ཅ་བའི་སྒྲ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་སྒྲ་གསོལ་

འདེབས་ ༤.༢.༣

རང་གི་ཅ་བའི་སྒྲ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རྒྱབས་

ཆར་འཕེབས་ ༤.༢༡.༣༢

རང་གི་ཆོ་འདོད་བྱེད་སྤྱོད་རྣམས་བསྐྱེད་འདོད་

སྤྱང་ཟེའི་ཇིས་གཙོད་ ༡༤༥.༦༡

རང་དགོན་གྱི་བལྟན་རྩིས་ ༡༤༥.༦༡

རང་བྱུང་སྤྱང་བའི་ཕུག་གྱུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

ཚུལ་ ༤.༢༡.༣༡

རང་བྱུང་སྤྱང་བའི་ཡི་གེ་ལ་དུས་འཁོར་དང་མཐུན་

བར་ཡོན་ཏན་བཟོད་པའི་སྒྲོན་སྤྱོད་པ་ ༤.

༢༣.༣༣

རང་བྱུང་ཡི་གེས་རྟོ་ཇི་ལ་བདེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༤.༢༣.༣༣

རང་གཞན་གང་ཅང་ཆོས་འབྲེལ་མནོས་པའི་སྒྲ་མ་

རྣམས་ཀྱི་མཚན་གསོལ་མཚན་སྤྱགས་སྤྱུ་ཆོགས་

༡༤༨.༤༨

རང་གཞན་གྱི་སྒྲོན་ཚུལ་གདམ་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་

༡༢༣༥

རང་གཞན་ལ་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ཤིས་པ་ ༣༣.༡༥

རང་རང་གི་གང་མོས་ཀྱི་སྒྲ་མ་ལ་སྤྱར་ཆོག་པའི་

ཞབས་བདུན་གསོལ་འདེབས་ ༤.༢༡.༣༢

རང་རང་གི་སྒྲ་མ་ལ་སྤྱར་ཆོག་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་

འབྱོར་ ༡.༨

རང་ལ་གྲོས་འདེབས་པ་ཀྱ་ཡེ་བྱགས་ཇིས་མ་ ༡༤.

༨༢

རང་ལ་གྲོས་འདེབས་པ་བྱོགས་བཅུར་བཞུགས་

པའི་མ་ ༡༤.༨༢

རང་ལ་ཉེར་མཁོ་མན་ངག་འགའ་ཞིག་ ༤.༡༥.༢༦

རང་ལུས་མཚོད་སྤྱིན་བྱ་ཚུལ་ཤོངས་སེལ་ཡིད་

བཞིན་ཞོར་བྱ་ ༤.༡༨.༣༠

རང་ཤོག་དབྱས་འབྱུར་ཆོས་སྤེའི་ཆོགས་ཆེན་དང་

གྲུ་ཆན་ཁམས་ཆན་སྤྱི་སྤེར་གྱི་ཆོགས་འདོན་སོ་

སོ་འི་ཤིས་པ་རྣམས་བྱོགས་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་བལྟན་

དཀྱིལ་གྱི་ཤིག་ངོས་གཙང་ ༡༤༩.༦༤

རང་སེམས་རང་གི་དབང་དུ་བསྟུང་བའ་མན་ངག་
 བཀའ་བྱ་བ་དབང་པའི་མཐའ་ཅན་ ༡༨.༨༠
 རབ་དུ་གནས་པའི་ཚོ་ག་ ༣༣.༡༥
 རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་སྒྲིལ་མའི་ཕུག་ལེན་གསལ་
 བྱེད་སྒྲོན་མེ་ ༡༩.༨༢
 རབ་གནས་དོན་གསལ་གྱི་གསལ་བྱེད་ལས་བྱུང་བ་
 ཡོན་བདག་ལ་ཤིས་པ་བརྟེན་ཚུལ་ ༤.༢༢.༣༢
 རབ་གནས་བསྟུས་པ་ ༡༡.༥༡
 རབ་གནས་འབྲིང་བོའི་ཚོ་ག་སོགས་ལེ་ཚན་བཅུ་
 ༡༠ན་༥༩
 རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་རྩིས་གཞི་གསར་བཀོད་
 རྩིས་རིག་སྒྲེལ་བྱེད། དེར་ཉེར་མཁོའི་རིུ་མིག་
 ༡༩༡.༥༡
 རབ་བྱུང་ནམས་ཀྱི་ཚུལ་སྒྲིམས་བསྟུང་བའི་གདམས་
 པའི་སྒྲེལ་ ༤.༥.༢༣
 རས་རྒྱུ་སྒྲིལ་བསྟུང་ཚོད་བཀ་མེད་ཡང་གསར་
 བོད་ཁྱུག་མའི་སྒྲོ་རས་ཚོད་བང་བསྟུང་བའི་ཚོ་
 བ་ཚོའི་རིག་འཛིན་གྱུ་བའི་བཅུད་ལེན་ ༡༩༥
 ༦༢
 རི་ཁྲོད་པ་ནམས་ཀྱི་ཚ་བ་ཡོས་པའི་མེ་ལ་སྒྲིན་སྒྲིག་
 བྱ་ཚུལ་གིན་དུ་བསྟུས་པ་ ༡༢༣.༥༥
 རི་ཁྲོད་པ་ལ་ཉེར་མཁོ་སྒྲོན་འགོ་འི་རིས་པ་ ༤.
 ༡༦.༢༩

རི་ཁྲོད་ལོ་མ་བྱོན་མ་རྩེ་ལྷ་~ ༤.༢༩.༣༥
 རི་ཁྲོད་ལོ་མ་བྱོན་མའི་སྒྲོན་ས་རིལ་བྱ་སྒྲུབ་ཚུལ་
 ༡༢༣.༥༥
 རི་འཕེལ་ཡོན་དན་ཀྱན་འབྱུང་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བ་
 ལས་རྒྱར་དུ་བཀོད་པ་ ༤.༡༦.༢༩
 རི་བོ་དགོ་རྒྱས་དགའ་མཉན་བཤའ་སྒྲུབ་སྒྲིང་གི་སྒྲོར་
 ཚད་ ༤༣.༥༡
 རི་བོ་ཆེན་པོ་ཁོག་ཞིང་གི་ཡུལ་སྒྲོགས་ལ་གནས་
 པའི་རྩེ་ཁྲུ་གཞི་བདག་གི་གསལ་མཚན་དགོ་
 ལེགས་རང་འབེབས་ ༡༥༣.༤༡
 རི་བོ་རྩེ་ལྷའི་གནས་བསྟེན་འཇམ་དབྱངས་མཚན་
 པའི་མེ་དོག་ ༡༤༣.༤༥
 རིག་སྒྲུགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཡི་གེ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་
 ༤.༡༦.༢༣
 རིག་བྱེད་དབང་མོར་གཏོར་མ་གྱུན་འབྱེར་དུ་འབྱུང་
 ཚུལ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༤༣.༦༠
 རིའི་སྒྲོན་པ་བཀྲ་ཤིས་དགོ་མཚན་སྒྲེལ་བའི་ཚོ་
 བ་རྒྱར་བཀོད་ ༡༤༣.༦༠
 རིག་བྱེད་རྩེ་མོ་འི་བསྒྲིན་པ་བྱ་ཚུལ་ཁས་ས་གསུམ་
 འབྲུགས་བྱེད་མ་ (རྩི་བཅུན་) ༡༤.༦༩
 རིགས་ལས་རྒྱར་བའི་ནམ་བཞག་ ༡༢༣.༥༥
 རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་དང་འཇམ་མགོན་སྐྱ་མ་
 དབྱེར་མེད་ལ་དུས་ངན་སྒྲིགས་མའི་ཁྱད་པ་ཞི་

ཕྱིར་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ (འཕགས་མཚལ་)

༡༩ཆ་༩༨

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ་ཐུག་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་

ཉམས་སུ་སྒྲུང་བའི་ར་གོད་པ་ཕན་བའི་གྲ་ཆར་

གཡོ་བའི་སྒྲིན་སྒྲུང་ (འཕགས་མཚལ་) ༡༩༩

༩༩

རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་འཇུག་པ་ཐུག་པ་ ༢༧་༡༡

རིན་ཆེན་ཆོ་བར་འདོད་དོན་གསོལ་བའི་ཆོགས་

བཅད་ ༩་༢༣་༣༣

རིན་ཆེན་ཆོ་བར་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཚུལ་དང་

བཅས་སུལ་ནས་འདོད་དོན་གསོལ་བའི་བས་ ༩་

༩༡་༣༢

རུས་ཆོག་གི་སྒྲིན་ལམ་ཐུགས་རྒྱན་བདུན་མཁས་མ་

༡༩༨༠

རུས་ཆོག་མཐོང་བ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་ ༡༦་༦༨

རོ་ལངས་བརྒྱན་གྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ ༡༠ཆ་༩༦

རྒྱང་དེའི་དར་ལྗོངས་འཇུགས་ཆོག་དག་མཚན་འབུམ་

འབྱེད་ ༡༩༩་༦༩

ལ་བརྩེ་འམ་ལྷ་པོ་ལ་དུས་མཆོད་བསམ་འཕེལ་

དབང་གྱུལ་ ༩་༢༩་༣༩

ལམ་གྱི་གཙུག་པོ་ནས་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་བོའི་གནད་

གསལ་བར་སྒྲོན་བའི་མན་ངག་ཆོགས་བཅད་རྒྱར་

བསྒྲིགས་ ༩་༢༨་༣༩

ལམ་གྱི་གཙུག་པོ་ནས་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་

ཐོ་ཡིག་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ ༡༩ཆ་༩༦

ལམ་གྱི་རིས་བའི་གཞུང་ལ་སྐལ་ལྷན་ནམས་ཀྱིས་

སྒྲོབ་གཉེར་བྱ་བའི་རིས་བ་རིན་པོ་ཆའི་འབྲེང་བ་

༡༥ག་༩༡

ལམ་གཙུག་ནས་གསུམ་གྱི་དམིགས་ནས་སྒྲུང་ཚུལ་

༡༠ག་༩༩

ལམ་ཡོངས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྒྲོན་ལམ་སྒྲིན་བཅད་བདུན་

ཕྱིའི་ཐོགས་པ་ ༡༦་༦༨

ལམ་རིས་འཁྲིད་སྒྲོའི་སྒྲིན་མེལ་ ༢ག་༡༢

ལམ་རིས་གྱི་སྒྲིང་བོའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་བའི་

སྒྲོན་འབྲོ་སྒྲིན་བཅད་མན་ངག་ ༩་༢༩་༣༩

ལམ་རིས་ཆེ་བ་བཞིའི་ནས་བཞག་ ༡༥ཁ་༩༠

ལམ་རིས་བསྐྱེས་དོན་དང་བཞུགས་བའི་བའི་ལམ་

གཉིས་ཀའི་ཆོག་དོན་ཕྱོགས་གཅིག་དུ་འཆད་

བར་བྱེད་བ་དཔལ་ལྷན་ལེགས་བཤད་གྱི་མཚོ་

༩་༣་༢༣

ལམ་རིས་ཕན་བའི་ལམ་བཟང་ ༡༠ག་༩༩

ལམ་རིས་དམར་ཁྲིད་པེས་བསྐྱེད་རབ་གསལ་ཉི་མ་

ཞེས་བྱ་བའི་རང་འབྲེལ་ ༩་༢༨་༣༩

ལམ་རིས་དམར་ཁྲིད་བའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་ ༡༢ག་༩༩

ལམ་རིས་ལ་གཏོང་ལེན་བསྒྲིམ་ཚུལ་ ༩་༩་༢༣

ལམ་རིས་ཤར་སྒྲིམ་བྱ་ཚུལ་ཆོགས་བཅད་ ༡༧་༩༠

ལས་རིམ་གསལ་འདེབས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་སྟོན་།

༡༥ག་༤༢

ལས་མགོན་ཞིང་སྐོང་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱི་སྤྱིར་གྱི་འཕྲིན་

ལས་བཅོལ་ཚུལ་སྤྱི་མགོན་བཀའ་སྤྱིན་གཞོན་

སྤྱིན་བད་སྤྱགས་ ༡༥ན་༡༥

ལས་འབྲས་རྣམ་བཞག་ ༢༣་༡༡

ལས་བཞིའི་དྲུག་ཅུ་བའི་འདོན་བསྐྱིགས་བསྟན་སྤྱང་

དབྱེས་བསྟེན་ ༡༥ན་༡༥

ལས་བཞིའི་སྤྱིན་སྟེན་ ༤་༡༢་༢༤

ལས་བཞིའི་ལྷ་མོ་འི་གདོར་ཆོག་འཕྲིན་ལས་རྣམ་

བཞི་རྩུན་གྲུབ་ལས་ཁོལ་དུ་ཡུང་བ་ ༡༦་༡༤

དེའི་གསེར་སྟེམས་ ༡༦་༡༤

ལ་ཨི་བའི་ལུགས་ཀྱི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་སྟོན་འབྲེལ་

༡༠༩་༤༤

ལུང་གནང་སྐབས་ཀྱི་འདོན་བསྐྱིགས་ ༡༦་༡༦

ལུང་རིགས་དགེ་རྒྱུས་སྤྱིང་གྲུ་ཚང་གི་བཅའ་ཡིག་གི་

ཟུར་འདེབས་ (དབལ་ལྡན་) ༡༥ག་༤༡

ལུས་སྤྱིན་བསྐྱག་བས་དོན་གྲུབ་ ༤་༡༤་༢༤

ལུས་སྤྱིན་བདེ་ཆེན་རོ་མཆོ་ ༤་༡༤་༢༤

ལུས་སྤྱིན་བའི་ཆོག་ ༤་༡༤་༤༤

ལེགས་བཤད་གསེར་སྤེང་གི་སྤྱིས་བཤད་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་ཆུན་པོ་མཆོག་གི་སྟོན་

ལས་ལ་བྱུག་གི་བར་ཇེ་ཉིད་དང་དེ་མན་སྤྱང་

དགེ་བཤེས་སྤྱི་མས་མཛད་པ་ ༡༤ཅ་༤༦

ལེགས་བཤད་གསེར་སྤེང་སོགས་གཞུང་ཆེན་རྣམས་

ལ་སྤྱིར་སྤྱངས་བྱེད་ཚུལ་འབྲེར་བདེ་གནད་ཚང་

༡༤ཅ་༤༦

ལོ་ཆུན་དྲུག་ཅུའི་མིང་གསལ་ ༣༣་༡༤

ལོ་མ་གྲོན་མའི་སྤྱབ་ཐབས་ཉེར་འཆོ་ཀུན་སེལ་ ༢

ཁ་༡༡

ལུ་ཀྱ་སྤྱན་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་རིམས་ནད་

དྲུག་པོའི་མེད་ཡུང་གཞིལ་བའི་འཆོ་མེད་དབལ་

སྟེར་ ༤་༤་༢༥

ལར་གྱི་རྩ་ཐོ་འཆོད་ཆོག་ ༡༦་༡༤

ལེ་ལི་བུའི་གནས་བསྟོད་དང་འབྲེལ་བའི་གྲར་ ༤

༡༣་༢༦

ལིང་དའི་སྟོལ་འབྲེད་ ༡༥ག་༤༠

ལིང་གཞོ་ཀུན་དགའི་ལོ་རྒྱུས་དང་སྤྱར་ནས་གྲགས་

འདོད་ཀྱི་འཆད་ཉན་བྱེད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་དོགས་

བཞེད་ ༤ག་༤༢

ལེར་སྤྱིང་གི་རོན་འབྲེལ་ ༡༠ཁ་༤༤

ལེར་སྤྱིན་གྱི་རྣམ་བཤད་ ༣༣་༡༣

ལེར་སྤྱིན་གྱི་མན་ངག་ ༤་༡༤་༢༤

ལེར་སྤྱིན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ ༤་༡༡་༢༤

ལེར་སྤྱིན་མཛོ་སྤྱི་འདོན་བསྐྱིགས་བའི་མན་ཡོན་

༡༠ག་༤༤

ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་གཅིག་མའི་ལུང་གི་བརྒྱད་འདེབས་

བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ ༩.༡༠.༢༥

ཤེར་ཕྱིན་ལ་སློབ་ཚུལ་ལྟ་ངན་ཐུན་སེལ་ ༩.༡༡.

༢༩

ཤེས་བཅུ་ནས་དག་གི་འབྲེལ་བ་ ༩.༡༢.༢༩

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་

བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་བྱན་གྱི་སྒྲིང་

པོའི་རོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་སློབ་ཟུང་དགོངས་

བྱན་ ༡༥.༡.༩༠

ཤེས་རབ་སྒྲིང་བསྟུས་ངར་འཛིན་ཅད་ནས་གཅོད་

པའི་རལ་གྱི་ ༩.༡༣.༢༩

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་ལ་བཞུན་ནས་ནད་པའི་རོན་དུ་

སྒྲུང་རྫོངས་བྱ་ཚུལ་ ༡༢.༡.༥༤

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་ཚིག་རོན་ཅུང་ཟད་འབྲེལ་བ་

༡༢.༡.༥༥

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་ཡང་སྒྲིང་གི་མན་ངག་ ༩.༡༤.

༢༩

ཤོག་དྲིལ་གཅིག་ ༩.༡༥.༣༡

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ ༥.༡.༢༠

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཚོ་ག་ནམས་ ༣.༡.༡༣

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་བྱ་ཚུལ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བྱངས་

པའི་ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་ ༩.༢.༢༣

གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གསེར་གྱི་སྒོ་འབྱེད་ ༩.༤.༢༥

གཤེད་དམར་ལྟ་བུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༡༠.ཆ

༥༦

བཤེད་བྱུང་རྟོ་རྩེ་བའི་ཟིན་གྱིས་ ༩.༡༦.༢༦

བཤེལ་གྱི་ལེའུའི་སྒྲོམ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ ༢༤.༡༢

བཤེས་གཉིན་བསྟན་འཛིན་རྟོ་རྩེ་ལ་ལུལ་བའི་ཕྱིན་

ཡིག་ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༩.༤༢

བཤེས་གཉིན་བསྟན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་མན་ངག་

༡༦.༦༦

ས་སྒྲིའི་བཀའ་སྒྲུང་ནམས་ཀྱི་གདོར་བསྟེ་ ༩.༡༩.༢༤

ས་སྒྲིའི་བསྟན་སྒྲུང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་བསྐང་བ་ ༩.

༡༩.༣༠

ས་སྒྲིའི་ལུགས་ཀྱི་ཀྱི་རོར་ལ་བཞུན་པའི་སྒྲ་མའི་

ནལ་འབྱོར་གྱི་ཚོ་ག་བད་དགར་ཞལ་ལུང་ ༩.༢༤

༣༩

ས་སྒྲིའི་སྒྲུང་མ་ནམས་ཀྱི་གདོར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུག་ལེན་

༩.༡༩.༣༠

ས་སྒྲིའི་གསེར་ཚོས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཚོགས་བདག་

དམར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༩.༢༣.༣༣

ས་བདག་ལྟོ་འབྱེད་བཞག་ཚུལ་ལག་ལེན་ ༡༠.ཆ་༥༦

དེའི་ཉར་མཁོ་འི་ཡིག་ཅུང་ ༡༠.ཆ་༥༦

སྤྲ་ཡི་ཐུང་དང་། འཁོར་ཡིག་གི་ཡི་གེ་གྱི་མོ་

༡.༩

སྤྲ་ཡི་ཐུང་ཕྱོད་དང་མཐུན་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ ༩.

༢༤.༣༤

སྤྱ་ཡི་རྒྱ་རྩོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་གསལ་བ་འདེབས་ཚུལ་

༩.༢༩.༣༩

སྤྱ་ཡི་རྒྱ་རྩོད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའི་མེད་གོལ་གྱི་ཡི་གེར་

བཅས་བསྟེན་བྱས་པ་ལ་ཀ་ལ་བྱིང་ཀའི་སྒྲ་

དབྱངས་ ༩.༩༩.༢༩

སྤྱ་ཡི་རྒྱ་རྩོད་ཀྱི་འི་ཕྱག་རྒྱར་གསལ་འདེབས་སྒོ་ནས་

རྒྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་སྒོམ་ཚུལ་ ༩.༢༨.༣༨

ས་ར་མའི་ཕྱག་རྒྱ་བའི་མཆོག་སོགས་དཀྱིལ་

འཁོར་བཞེད་རྒྱ་རྩོད་ཚུལ་ ༩.༢.༢༨

ས་ལམ་གྱི་ནམ་བཞག་ཉུང་བའི་ཆུང་བྱ་ལུས་དོན་

གྱི་མཆོད་འི་འཇུག་དོགས་མ་ ༩.༩.༩༩

སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་མཆོད་དོན་ ༩.༩༩.༢༩

སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་ཕྱག་མཆོད་ ༩.༩.༩༩

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་བསྟེན་བ་སོགས་ ༩.༩.༩༩

༩.༩

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མང་པོ་དང་སྦྱར་ཆོག་པའི་

རྒྱ་མའི་ནལ་འབྱོར་ ༩.༢༩.༣༩

སངས་རྒྱས་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་བ་ཐབས་འདོད་པའི་རེ་

སྒོ་རྩོད་བྱ་ ༩.༩.༩

སངས་རྒྱས་སྒྲ་རྒྱའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

འདེབས་ཡིད་ཀྱི་གསལ་སྒྲ་ ༩.༩.༩

སེར་རྩི་བཅུ་པའི་གསལ་འདེབས་ ༩.༩.༩

སེར་ཁྱིའི་ཆོག་དོན་ ༩.༩.༩

སེར་གོ་སྒྲ་ལ་བཅུ་པའི་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

(རྩི་བཅུ་པ་) ༩.༩.༩

སེར་གོ་སྒྲ་ལ་བཅུ་པའི་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

བ་ (འཕགས་པ་) ༩.༩.༩

སེར་གོ་སྒྲ་ལ་བཅུ་པའི་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

ཀྱན་འབྱུང་ ༩.༩.༩

སེར་གོ་སྒྲ་ལ་བཅུ་པའི་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

སེར་གོ་སྒྲ་ལ་བཅུ་པའི་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

སེར་གོ་སྒྲ་ལ་བཅུ་པའི་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

(རྩི་བཅུ་པ་) ༩.༩.༩

སེར་གོ་སྒྲ་ལ་བཅུ་པའི་སྒྲ་རྒྱའི་སྒྱུ་ལ་བའི་གསལ་

ཐབས་ཉུང་བའི་ནལ་གསལ་ ༩.༩.༩

སེམས་བསྟེན་ཀྱི་བསྟེན་བ་ ༩.༩.༩

སེམས་བསྟེན་ཆོག་པའི་སྒྲ་བསྟེན་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་

རིམ་བཤེད་ཀྱི་བྱ་བའོད་བ་ ༩.༩.༩

སེམས་བསྟེན་ཆོག་པའི་བྱ་བའོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་

༩.༩.༩

སེམས་ཅན་མགྱུ་བར་བྱེད་པའི་ཆོག་སྒྲ་བཅུ་ཀྱི་

མཆོད་ ༩.༩.༩

སེམས་དབང་སྒྲུ་ལ་སྒྲུ་ལ་སྒྲུ་ལ་བའི་ཡི་གེ་རྩི་

ལྟར་བཅུ་པ་ ༩.༩.༩

སེམས་ཅན་མགྱུ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ ༩.༩.༩

སེམས་སེམས་བྱང་གི་སྒྲ་ ༩.༩.༩

སོ་སོར་འབྲང་མ་ལ་བརྟན་པའི་རིགས་བརྒྱད་སྟེལ་
ཆོག་ ༤༦.༥༩

སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ ༤.༡༩.༢༦

སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ (རྗེ་བཙུན་) ༥.

༡༦

སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་གི་
ཆོག་དགོས་འདོད་ཀྱི་འབྲང་ (རྗེ་བཙུན་)

༥.༡༦

སོག་ལྷུང་གི་སྒྲུ་སོར་མ་རྒྱུས་པ་ཞུས་པ་ཀྱི་སྟོན་
རྒྱལ་མཐོང་བས་ཀྱིན་བྱས་དེ་གིས་པའི་ཆོལ་
འབྲལ་སོགས་ལེ་ཆན་བརྒྱད་ ༢༡.༡༧

སོག་ལྷུང་གི་ཨེན་ཉི་ཆོ་པོ་འི་བརྟན་བརྒྱགས་
གསེལ་འདེབས་ ༤.༢༡.༩༢

སྟོན་པ་གསུམ་འབར་མའི་འབྲེལ་པ་ནག་པོ་འི་
དགོངས་པ་གསལ་བྱེད་ ༤༧.༥༧

ཡུང་འཁོར་པ་སྟོན་རྒྱལ་ཆོས་འཕྲོ་ ༤.༡༤.༩༧

ཡུང་འཁོར་དུག་གི་མན་ངག་ ༤.༡༥.༢༦

ཡུང་འཁོར་རྩོམ་གྱི་ཆོས་མའི་མཆོད་སྤྱོད་སོགས་
༤.༡༢.༢༤

ཡུང་འཁོར་གསུམ་སྒྲུགས་བསྟོམ་རྒྱལ་མཛོད་
བསྟུས་ ༤.༢༦.༩༤

ཡུང་འཁོར་གསུམ་སྒྲུགས་དང་འབྲེལ་པའི་གཏོར་
འབྲལ་ ༤.༢༦.༩༤

ཡུང་འཁོར་གསུམ་སྒྲུགས་རྩོམ་གྱི་ཆོས་སྒྲུགས་དང་
བསྟོམ་པ་ ༤.༢༦.༩༤

ཡུང་མའི་བསྒྲུགས་བསྟོན་འཕྲིན་བཅོལ་ཆངས་པའི་
སྒྲུབ་བྱེད་ ༡༤.༤༢

སྟོག་པདག་དམར་པོ་དུག་པོ་གསུམ་འབྲེལ་བྲིགས་
པ་ལྟམ་དུལ་གྱི་བསྐྱང་གསོ་ཆོན་མོ་ ༡༢༡.༥༥

སྟོན་གཉེར་པ་ལ་བསྒྲུབ་ཆོག་རྒྱུར་ཙམ་ ༡༢༡.༥༩

སྟོན་གཉེར་བྱེད་རྒྱལ་གཞན་སྐད་སྟོང་པོ་ ༡༦.༦༤

སྟོན་གཉེར་ལ་ཉི་བར་མཁོ་བའི་གདམ་ ༡༠༧.༥༤

སྟོན་དཔོན་མ་དེ་ཅི་དུས་མཛད་པའི་ཆོད་པའི་དུས་

ཀྱི་གདམ་གྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་འབྲང་གསོལ་

འདེབས་ནས་འཆུག་ངང་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ ༡༤༡

༤༥

སྟོན་སྒྲིངས་ཀྱི་ནམ་བཤད་ ༤༧.༥༧

སྟོན་མ་རྗེས་བཟུང་གི་ཡིག་རྒྱུང་སོགས་ལེ་ཆན་བཅུ་
གཉིས་ ༡༠.༥.༤༤

གསང་མགོན་ཡོད་པཞིན་ནོར་བུའི་བསྟོན་སྒྲུབ་བྱེད་
རྒྱལ་ ༡༦.༦༤

དེའི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༡༦.༦༤

གསང་སྒྲུགས་རྒྱུད་སྟེ་པཞིན་སྟོམ་ཆོག་ ༤༨.༥༢

གསང་སྒྲུགས་རྩོམ་གྱི་མེག་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་སྟོང་
པོ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སྟུང་སྟེའི་རྒྱ་མཆོར་འཆུག་
པའི་གྲུ་གཟིངས་ ༡༥༡.༤༧

གསང་སྐགས་སྒྲིམ་པའི་བསྐྱབ་བྱ་དམ་ཚིག་བསྐྱང་
ཚུལ་དྲི་མེད་མེ་ཡོང་ ༤.༥.༢༩

གསང་སྐགས་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉིན་ཞག་
སྐྱགས་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་བྱ་ཚུལ་ ༡༢༧.༥༤
གསང་སྐགས་ལ་འཇུག་པར་བསྐྱལ་བ་ ༡༢༧.༥༤
གསང་ཆེན་སློབ་བཤད་པའི་ལུགས་ལྟར་བྱ་རྣལ་
འབྱོར་མའི་རིས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་འབོགས་ཚུལ་གྱི་
ལག་ལེན་ ༡༤༥.༦༢

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་
སྤྱ་ལེན་ཚུལ་མདོར་བསྐྱུས་ ༤༨.༥༢

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་དུས་གཅིག་དུ་རྒྱས་
བའི་སྤྱིན་སྤྲེག་འབྱུང་ཚུལ་ ༤.༢༩.༣༣

གསང་པདག་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོའི་སྐྱབ་ཐབས་ ༤.
༡༦.༢༨

གསང་བདེ་འཇིགས་དགེས་དུས་ལྡེའི་རྣལ་འབྱོར་
ཉམས་སྤྱ་ལེན་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་ ༤.
༤.༢༩

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་སྐྱབ་ཐབས་དཔག་
བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཡི་དམ་རྩ་ཚོགས་ལ་གསོལ་
འདེབས་ལེགས་ཚོགས་རྒྱན་གྲུབ་ ༤.༤.༢༥
གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་རིས་གཉིས་ཀྱི་
ཉམས་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་སྤྱ་ཚོས་ཐུན་སོ་སོའི་མགོ་
མཇུག་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིས་པ་ ༡༤༥.༦༢

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་
ཚུལ་ ༤.༢༩.༣༩

གསང་འདུས་ see གསང་བ་འདུས་པ་
གསང་འདུས་ཀྱི་གྲུག་ཀྱི་ལེའུ་གཉིས་པའི་བསྐྱུས་
དོན་ ༤.༢༥.༣༤

གསང་འདུས་ཀྱི་སྐྱབ་ཐབས་བསྐྱུས་པ་སློང་དམན་
དགར་བྱེད་ ༤.༤.༢༤

གསང་འདུས་ཀྱི་སྐྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ཁྲད་
༡༠༩.༥༦

དའི་སློབ་མ་སྤྱ་གོན་གྱི་ཆོ་ག་ ༡༠༩.༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་དངོས་གྲུབ་བང་མཛོད་
ཀྱི་ལེ་མིག་ ༡༠༩.༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་སློན་ལམ་གྱི་འབྱུང་འབྱེལ་ ༡༠༩.
༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཛོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ ༡༠༩.༥༦

གསང་འདུས་ཀྱི་རིས་ལྡར་སློབ་ཚུལ་ ༡༠༩.༥༦

གསང་འདུས་སློན་གསལ་ལས་སྒྲིང་གཞི་ཡི་གེ་
བཞི་བཅུད་དོན་རྣམ་པར་སྤྱོད་པའི་ལེགས་བཤད་
༤.༡༡.༢༤

གསང་འདུས་འཇམ་དོར་དང་ཐུག་དོར་འཁོར་
ཆེན་གྱི་སྐྱ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ ༤.༢༨.༣༤

གསང་འདུས་གཙོ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་ཡིག་སོགས་,
པོ་དྲི་གསུམ་ ༡༤.༥༤

གསང་བ་འདུས་པ་ ༩༩ གསང་འདུས་
 གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱད་བཤད་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་
 རྒྱན་བདུན་གྱི་མཐའ་དབྱེད་ ༡༢ག་༥༩
 གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲ་བཤད་ ༩.༡༡.༢༩
 གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐོས་བརྒྱས་རྒྱན་འབྱེད་
 མ་ (དབལ་) ༡༩ཆ་༩༦
 གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲ་བརྒྱད་ཁ་སྐོང་བཅས་ ༡༠
 ཆ་༩༦
 གསང་བ་འདུས་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྒྲོན་
 གསལ་གྱི་ལེུ་དང་པོ་འི་དོགས་གཅོད་ ༡༡.༥༢
 གསང་བ་འདུས་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་མཆན་འབྲེལ་
 གསང་མཛོད་སྒྲོ་བརྒྱའདེད་པའི་ཐེ་མེག་
 (དབལ་) ༡༩༩.༦༠
 གསང་བ་འདུས་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་བསྐྱེས་དོན་རིག་
 རྒྱུ་དུ་བཀོད་པ་འཇམ་དབྱངས་སྒྲ་མའི་ཞལ་
 ལུང་ (དབལ་) ༡༩༩.༦༠
 གསང་བ་འདུས་པའི་མཆན་དོན་ ༩.༡༡.༢༩
 གསང་བའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་
 གྱི་སྐྱབ་ཐབས་ཆོག་ཉེ་དོན་ཚང་བདུད་དབྱང་
 ཐོག་བྱེད་མེ་མྱེ་འོད་འབར་ (དབལ་) ༡༩ཆ་
 ༩༨
 དེའི་བརྒྱད་འདེབས་དང་སྒྲོན་ལམ་གྱིས་བཞེད་
 ༡༩ཆ་༩༨

གསང་བའི་བདག་པོ་འི་སྐྱབ་ཐབས་བསྐྱེས་པ་ ༩.
 ༡༦.༢༩
 གསང་བའི་དཔལ་མགོན་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱི་སྤྱོད་གྱི་
 འཕྲིན་ལས་བཅོམ་ཚུལ་ཉེ་རུ་ཀའི་བཀའ་སྤྱིན་
 དང་སྤོང་དཔོན་ཐུགས་རྒྱུ ༡༩ན་༦༥
 གསང་དབང་གི་དག་པ་ ༩.༡༡.༢༩
 གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལ་བདག་འཇུག་གི་བྱེད་
 འདེབས་ནོར་བུའི་དོ་གལ་ ༩.༥.༢༩
 གསུང་ཐོར་ནམས་ཕྱོགས་གཅིག་དུ་བསྐྱེས་པ་ ༩ཆ་
 ༩༩
 གསུང་རབ་སྤྱིའི་དོན་འབྲེལ་རིགས་གཞུང་གྱི་
 མཆོའི་འཇུག་དོགས་བསྐྱེས་བྱའི་ཅ་ཆོག་དོག་
 གའི་སྤྱིང་ནོར་ ༡༩ཆ་༩༦
 གསེར་སྐྱེས་འབྲེལ་ཚུལ་ ༡.༩
 གསེར་ཁྱེད་དང་འབྲེལ་བའི་གཤེགས་གཏོར་གྱི་གོ་
 རིམ་ ༩.༢༨.༣༦
 གསོ་བ་རིག་པའི་ཅ་རྒྱད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ ༢༨.༡༢
 གསོ་རིག་བསྐྱེད་བཅོས་སྤྱིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༡.
 ༥༢
 གསོལ་མཆོད་བསྐང་བཤགས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཚང་
 བ་ ༡༢ཁ་༥༥
 གསོལ་བདུན་ཡེ་གས་དོ་རྗེའི་འོད་གྱུ་མ་ ༩.༢༡.
 ༣༢

གསེལ་འདེབས་ཀྱི་ཆོགས་བཅད་ལེ་ཚན་གཉིས་

༡༩.༥༢

གསེལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་ ༩.༢༩.༣༢

གསེལ་འདེབས་དག་ལེགས་ཆོགས་གཉིས་ས་ ༢༤

༡༢

གསེལ་འདེབས་ངག་ལ་དབང་བསྐྱར་ས་ ༡༩.༥༢

གསེལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་ ༩.༢༩.༣༩

གསེལ་འདེབས་ཆུང་འཛིགས་གྲྲུབ་ ༩.༡༦.༢༩

གསེལ་འདེབས་བདན་བཞུགས་དང་བཅས་པ་མི་

འགྲུར་དོ་རྩེ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་བདན་བཞུགས་བྱིན་རྒྱལ་མཆོག་

སྟེལ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་བདན་བཞུགས་སྟོན་ཆོག་དང་

བཅས་པ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་འདོད་དོན་ཀུན་འབྱུང་ ༩.༢༩.༣༢

གསེལ་འདེབས་བྱིན་རྒྱལ་ཆར་འབེབས་ ༩.༥.

༢༣

གསེལ་འདེབས་སྟོན་ཆོག་དང་བཅས་པ་ ༨.༡༩

གསེལ་འདེབས་སྟོན་ལས་བསྐྱབ་བྱུང་སྟེར་ལེ་ཚན་

ཞེ་དག་ ༡.༥

གསེལ་འདེབས་ཆོགས་བཅད་ ༡༢༧.༥༣

གསེལ་འདེབས་ཟབ་གནད་ཅན་ ༩.༡༥.༢༥

གསེལ་འདེབས་རིན་ཆེན་འབྲེང་བ་ ༩.༡༠.༢༥

གསེལ་འདེབས་ལེ་ཚན་གཉིས་ ༡༢༧.༥༤

བསགས་སྤང་གི་གནད་བསྐྱར་པ་ཡན་ལག་བདུན་

པ་འབྱུང་ཚུལ་སོགས་ ༡༨.༥༩

བསངས་ཀྱི་ཆོག་འདོད་དགའ་དཔལ་སྟེར་ ༨.༡༥

བསངས་མཆོད་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས་དང་འབྲེལ

བར་གཡང་གི་རྩ་རྒྱུས་ལ་བསངས་མཆོད་བྱ་

ཚུལ་འདོད་དོན་རེ་བ་ཀུན་སྟོང་ ༡༢༧.༥༣

བསངས་མཆོད་སྐུལ་བ་ཀུན་དངོས་ས་ ༡.༩

བསངས་མཆོད་བདེ་ཆེན་རབ་འབྲེལ་ ༩.༥.༢༨

བསངས་མཆོད་འདོད་བའི་རེ་སྟོང་ ༨.༡༥

བསངས་མཆོད་འདོད་བའི་རེ་སྟོང་གཉིས་པ་ ༨.༡༥

བསངས་མཆོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བྱ་ ༩.༡༦.༢༩

བསངས་མཆོད་རིན་ཆེན་གདེར་བུས་ ༥༣.༢༩

བསངས་མཆོད་བསམ་དོན་རྒྱན་གྲུབ་ ༨.༡༥

བསངས་དང་གསེལ་མཆོད་རྒྱུས་ ༣༣.༡༨

བསམ་གཞུགས་ཆེན་མོ་འདོད་གས་གཞོད་ ༡༩.༥༩

བསྐྱབ་འཁོར་ ༩༩༩ སྤང་འཁོར་

བསྐྱབ་བ་ལྷའི་སྟོན་འགྲོའི་གདོར་མའི་མཆུག་བྱ་

སྤང་བའི་ཁ་སྟོང་ ༩.༢༢.༣༢

བསྐྱབ་བྱ་ཀྱི་ས་འདུ་བྱེད་ས་ ༡༩.༥༢

བསྐྱབ་བྱ་སྐུལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་ས་ ༡༩.༥༢

བསྐྱབ་བྱ་མཆོག་དཔལ་གང་ལ་ས་ ༡༩.༥༢

བསྐྱབ་བྱ་སྤྱིང་གདམ་ ༡༢༧.༥༤

བསྐྱབ་བྱ་དོན་གཉིས་རྒྱན་གྲུབ་ས་ ༡༢༧.༥༤

བསྐྱབ་བྱ་སྒྲ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོར་ ༤ག་༥༢

བསྐྱབ་བྱ་སྒྲོ་གསལ་དགུགས་པའི་ལྷགས་ཀྱི་ ༡༤.

༨༢

བསྐྱབ་བྱ་ཚོགས་བཅད་ ༡༢༣་༥༣

བསྐྱབ་བྱ་རབ་འབྱས་ཀྱི་པའི་མ་ ༡༤.༨༢

བསྐྱབ་ཚོགས་སྒྲ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ ༡༤.༨༢

བསྐྱབ་ཚོགས་དབྱེད་ལམ་སྒྲ་ལྷི་ཁྱད་ཞོར་ ༡༤༣་༤༥

བསྐྱ་མེད་སྒྲ་མ་མ་ ༡༤.༨༢

ཉང་ཀའི་ཀྱལ་པོའི་འཕྲིན་བཅོལ་ ༡༢༣་༥༥

ཉང་ཀའི་ཀྱལ་པོའི་གསོལ་མཚན་ ༡༢༣་༥༥

ཉ་ཐོག་ཡོལ་པའི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཚན་ ༡༢

ལ་༥༤

ཉ་ར་ཆེན་མོ་ see ལ་ར་ཆེན་མོ་

ཉ་རིང་ཕྱོ་ཐོག་སྒྲ་སྒྲོ་བཟང་འཇམ་དབལ་གྲགས་

པའི་བདུན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ ༤.༤.༢༥

ཉ་རྩ་ཀ་ལ་བདེན་པའི་སྒྲ་མའི་ནལ་འབྱོར་

(དབལ་) ༤.༡༠.༢༥

ཉང་ཐེའི་གཞི་བདག་གི་གསོལ་མཚན་ ༡༡.༥༡

ཉ་ཁང་བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱི་འདོད་དོན་འགྲུབ་

པའི་འདོད་གསོལ་ ༡༢༣་༥༤

ཉ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀྱིལ་མཚོག་གི་ལས་རིམ་

༡༠ཙ་༥༦

ཉ་ཆེན་ཆངས་པའི་གདོར་ཚོག་འབྱེར་བདེ་ ༡༢༣་

༥༥

ཉ་ཆེན་ཆངས་པའི་གདོར་མ་ལ་བདེན་ནས་བར་ཆད་

བཞུག་པའི་འཕྲིན་བཅོལ་དང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་

གུར་དང་ནམ་སྐས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་སྒྲི་སྐབས་

བཅས་ ༤༨་༥༣

ཉ་ཆེན་ཉང་ཀའི་ཀྱལ་པོའི་གསོལ་མཚན་འདོད་

པའི་ར་སྒོར་ ༥.༡༤

ཉ་རིལ་སྐབ་ཀྱི་རིང་ལོ་འཕྲིན་གྱི་དབང་གྲུན་ལྷང་

བའི་རིམ་བ་ ༥༣་༢༠

ཉ་བྱིས་པ་བཟང་པོའི་ངོར་བྱིས་པའི་སྒྲོན་ལམ་

སོགས་ལེ་ཆེན་ཉི་ཤ་ ༢༣་༡༡

ཉ་བྱིས་པའི་མན་ངག་ལག་ལེན་དུ་སྐར་བའི་

གསུང་ཅོམ་གྱི་འགྲུལ་བ་ ༤༣་༥༢

ཉ་མང་གི་སྐབ་དཀྱིལ་ཉ་བཅུ་བདུན་མར་ཁ་བསྐྱར་

༡༠ང་༥༦

ཉ་མང་མངོན་དོགས་ཀྱི་རིམ་བ་ ༣༣་༡༤

ཉ་མང་པོའི་སྐབ་མདོག་ཕྱག་མཚན་སོགས་གསལ་

བར་ཡི་གེར་བཀོད་བ་ ༤.༢༣.༣༣

ཉ་མང་པོའི་སྐབ་མདོག་ཕྱག་མཚན་གསལ་དེ་

གསོལ་འདེབས་ ༤.༡༠.༢༥

ཉ་མང་པོའི་སྐབ་ཐབས་སྒྲ་ཚོགས་ ༥༣་༢༠

ཉ་མང་གཟུངས་སྐབས་ཡིད་བཞིན་ཞོར་བའི་

འབྲེང་བ་ ༤.༢༣.༣༣

ལྷ་མང་ལ་བདེན་པའི་སྤྱང་གནས་ཀྱི་ཚོག་ ༡༠ང་

༥༦

ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནམས་ལ་ལྷ་ཁང་དེན་
གསུམ་མཚོད་ཇམ་སོགས་གཉེར་དུ་གདད་པ་
(དབལ་ལྷན་) ༥.༡ང

ལྷ་མོ་ལྷམ་སྤང་འགོ་ལྷ་ནམས་ཀྱི་འཕྲིན་བཅོལ་
༡༢ཁ་༥༤

ལྷ་མོ་དེ་ནི་ལྷ་ལྷ་ཐབས་ ༤.༡༣.༢༦

ལྷ་མོ་ནམ་གྱུ་མ་ལ་གདོར་འབྱལ་བདེ་ཆེན་རོལ་
མཚོ་ ༤.༡༤.༢ང

ལྷ་མོ་ནམ་གྱུ་མའི་གདོར་འབྱལ་ ༤.༡༤.༣༠

ལྷ་མོ་ནོར་རྒྱན་མའི་སྤྱབ་ཐབས་ ༤.༡༣.༢༦

ལྷ་མོ་རེ་མ་དེ་མའི་མཛོད་སྤྱད་ཀྱི་ཚོག་ཅན་བདེ་ཀུན་
སྦྱོལ་ ༥.༡༤

ལྷ་མོ་ལ་གཤེགས་གདོར་འབྱལ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པ་དོན་ཡོད་འབྱལ་གྱི་སྤྱགས་ཀྱི་ ༥གྲུ་
(དབལ་ལྷན་) ༡༤ན་༦༥

ལྷ་མོ་ལ་མ་ཁའི་སྒོ་ནས་མི་ལམ་བདག་ཚུལ་ ༤.
༢༦ ༣༤

ལྷ་མོ་འི་སྒོ་ནས་བསྐྱོག་བསྐྱར་བྱ་ཚུལ་ (དབལ་
ལྷན་) ༡༢ཁ་༥༥

ལྷ་མོ་འི་སྒོ་ནས་ཡི་རྒྱ་བསྐྱལ་ཚོག་དམ་ཉམས་སྒོག་
འབྲོག་ ༥.༡༤

ལྷ་མོ་འི་གཉེར་གདད་འཇམ་དབལ་ཁྲོས་པའི་
བཀའ་ཕྲིན་དོ་ཇེ་ཐེ་མི་ལྷུ་ (དབལ་ལྷན་)

༡༤ན་༦༥

ལྷ་མོ་འི་གདོར་ཚོག་བསྐྱངས་གསོ་བསྐྱོད་བསྐྱལ་
དང་བཅས་པ་ (དབལ་ལྷན་) ༥.༡ང

ལྷ་མོ་འི་བསྐྱན་འཕྲིན་མཛོད་བསྐྱས་ (དབལ་
ལྷན་) ༡༢ཁ་༥༥

ལྷ་མོ་འི་སྤྱོ་ནང་གསང་བའི་དེན་གསོ་མཚོད་ཚོག་
(དབལ་ལྷན་) ༡༦.༦ང

ལྷ་མོ་འི་བསངས་མཚོད་ (དབལ་ལྷན་) ༥ཁ་
༢༡

ལྷ་བཙུན་རྒྱས་སྤྱི་དྲི་གསོལ་འདེབས་སྒོན་ཚོག་
༡༡.༥༢

ལྷ་བཞི་དྲིལ་སྤྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་མན་འག་ ༤.
༡༥.༢༦

ལྷ་བཞི་སྤྱི་མ་དང་ལྷའི་བསྐྱོད་པ་ ༤.༡༥.༢༦

ལྷ་བཞེད་དང་སྤྱིན་བདག་ནམས་ཀྱིས་ངེས་པར་ལྷ་
དགོས་པའི་མཛོད་སྤྱད་ཀྱི་ཁྱེད་སྤྱོ་ཚོགས་བདུས་
པ་ ༤ག་༥༢

ལྷ་ལབ་སྤྱི་ཀྱི་དགོངས་པ་དྲི་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལམ་
རིམ་དུ་བསྐྱོགས་པ་ (འཕགས་པ་) ༤༣.༥༣

ལྷ་ལས་སྤྱལ་དུ་བྱང་བར་བསྐྱོད་པའི་མཚན་འབྲེལ་
མཛོད་བྱང་གདམ་གྱི་སྒྲོས་གར་ ༡༤ཁ་༤༥

མ་ལས་སྤྱལ་བྱང་གི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད་ ༡༢༧་ཡེ

དེའི་འབྲེལ་པ་ ༡༢༧་ཡེ

མ་ས་སེར་འབྲས་དགེ་གསུམ་སོགས་མཇལ་གྱི་

སྟོན་ཆོག་ ༡༡་ཡེ

མ་སྤང་གང་མོས་ལ་དུས་བསྟན་གྱི་གདུང་འབོད་བྱ་

ཚུལ་ཞལ་བསྐྱར་མ་ ༡༩ན་ཅུ

མ་སྤང་གསུམ་ལ་གདང་རབ་འབྲལ་ཚུལ་ ༩.༧.༢༤

མ་ག་མཐོང་གི་མཐའ་དབྱེད་ ༡༥༧་ཡེ

མ་ག་བསམ་རབ་དཀར་གྱི་སྟོན་ལས་དབག་བསམ་

སྟོན་ཤིང་ ༩.༢༣.༣༣

མ་ག་མ་དུ་མའི་སྤྱབ་སྟོར་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་

འབྱུང་གནས་ ༡༩ཆ་ཅེ

མ་འི་བསྟེད་ཆོག་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཞལ་ཕྱག་མཆོན་དོན་

༩.༡༡.༢༩

སྟོ་ཁ་རྒྱལ་སྤུས་དོ་ཇི་འཆང་གི་མཆན་སྒྲ་གསོལ་

འདེབས་གྱི་འབྲེལ་པ་རིན་ཆེན་སྟོམ་ཕྱི་ ༡༩༧་

༩༨

ཨ་བྱང་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་འི་ནལ་འབྱོར་ ༩.

༡༨.༢༦

ཨ་བྱའི་ཕྱགས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞི་ལྷ་དང་མི་དྲ་

ཇོ་གའི་ཕྱགས་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་དུག་གི་ཞི་

བྱས་གྱི་སྟོན་སྟེག་དངོས་གྲུབ་ཆ་བྱན་ ༩.༢༤.༣༣

ཨ་བྱ་རའི་སྟོང་མཆོད་འབྲལ་ཚུལ་ ༡༠༧་ཡེ

ཨ་ལི་ཀུ་ལི་ནལ་འབྱོར་ ༩.༡༨.༢༦

ཨ་ཐོ་སིད་རྒྱ་བཟློའི་ནམ་ཐར་ ༡༢༧་ཡེ

ཨ་ཐོ་ཆེ་ཆེན་དབང་གིས་བསྐྱལ་བའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་

དངོས་ཇི་བཙན་ཚོང་ཁ་བའི་ཞེས་བའི་དབྱ་ཅན་ ༨.

༡༩

ཨ་ཤོ་མ་ཡའི་འབྲེལ་པ་ ༩.༢༥.༣༨

ཨ་དེ་ནི་ཇོ་བོ་འི་སྒྲ་མ་དགོན་མཆོག་རྒྱལ་མཆན་

གྱི་ཐུན་མོང་བའི་ནམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ ༡༦.

༣༣

ཨ་དེ་ནི་ཇོ་བོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་

དེན་གྱི་གཟུང་འབྲལ་གྱི་དཀར་ཆག་ ༩.༡༠.༢༥

ཨ་དེ་ནི་མེར་ཀོན་ཀུ་ཕྱི་ཆོས་ཇི་སྟོན་པ་རྒྱ་མཆོ་

དབལ་བཟང་བོ་འི་གསོལ་འདེབས་བདན་བཞུགས་

དང་བཅས་པ་ ༨.༡༩

ཨོར་དུ་སྤྱའི་དགོན་ཆེན་དགའ་ཐུན་བཀྲ་ཤིས་རབ་

བདན་སྒྲིང་གི་བཅའ་ཡིག་ ༡༨.༥༩